

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224991

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۳۳.۱۹۳۹ Acc. No. U. 450

Osmania University Libra

Call No

۳۳.۵۱۹۲۹۷

Accession No

۱۰۰

U.450

Author

۱ - ۲ / *[Handwritten signature]*

Title

[Handwritten title in Urdu/Arabic script]

This book should be returned on or before the date last n

اسلام کے معاشی تصور

مرتبہ

غلام شگیر شیخ ایم اے
پہچان نظام کالج

انڈیا کتب خانہ
حیدر آباد دکن

تعداد طبع

ایک ہزار

۱۹۲۵ء
۵۵۶۱۱

۳۰ دسمبر ۱۹۲۵ء

۲۰ دسمبر ۱۹۲۵ء

طبع شد

برقی اعظم جاہی پریس
چند آباد کن

مہرست

نشان	مضمون	صفحہ
۱	انتساب	۴
۲	مشعل راہ	۵
۳	حرفہ محرمانہ	۶
۴	معمانی مسئلہ اس کا اسلامی حل	۹
۵	اسلامی قانون معیشت	۳۳
۶	معمانی مسائل کی اہمیت جدیدوں	۵۶
۷	حکومت اسلامی اور معاشی نظام	۷۱
۸	اسلامی معیشت و تجارت	۷۶
۹	اسلام و معیار زندگی	۸۵
۱۰	بیعت المال	۸۸
۱۱	اسلامی صلاح اقتصاد باہانی	۹۳
۱۲	اسلام اور مزد و مزد	۱۰۱
۱۳	ایک سو شہادت سے	۱۱۵
۱۴	اشتراکی اور اسلامی نظریات	۱۲۵
۱۵	حضرہ خدیجہ کا چہرہ سماجی تحفظ کیلئے	۱۳۳
۱۶	اسلام میں ملکیت ذاتی پر پابندی	۱۴۲
۱۷	قطع ید اور اسلامی مصائب	۱۵۸
۱۸	اسلام اور اشتراکیت	۱۷۴
۱۹	چند بنیادی معاشی مسائل اور اسلامی حل	۱۷۷
۲۰	آج اور مزدور اسلام میں	۲۱۳
۲۱	بیوج اکبر اور معاشی کفالت	۲۲۴
۲۲	غریبوں کے مفاد اور سوسائٹی	۲۴۴

انتساب

ان سعید و روحوں اور حساس دلوں کے نام جو خدائے برتر
اور اسلام کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرح اپنے آپ کو
غریبوں کے مفادات کا عین قرار دیتے ہیں

اور
معیشت و زندگی کے بہتر سے بہتر نظام کی سچی طلب رکھتے ہیں
انساں کی ہوس نے جنہیں کھاتھا چھپا کر
کھنتے نظر آتے ہیں بہ تدریج وہ اسرارِ
(اقبال)

الفقیر فی اللہ
رشید

قرآن و حدیث میں کی ایسے مقامات ہیں جہاں خدا نے غریبوں کے مفادات سے ٹکرائے کو
خدا اور سول سے جٹا کے مترادف قرار دیا ہے غریبوں کے حق کو اپنا حق، مقروضوں کی مدد کو اپنی مدد، انکی بھوک کو
اپنی بھوک، انکی عبادت کو اپنی عبادت قرار دیا ہر مفہوم کے لئے دیکھو مقالہ بیورج اسکیم و اسلامی تحفظ سماج

مشعلِ راہ

(اسلامی نظامِ معاشیات)

ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین
 جانتا ہوں میں یہ امتِ حاملِ قرآن نہیں
 عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہر یہ خوف
 ہونہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں
 موت کا پیغام ہر نوعِ غلامی کے لئے
 نے کوئی کُفغفور و خاقاں نے فقیرِ نشین
 کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف
 منعموں کو مال و دولت کا بتاتا ہے امین
 اس سے بڑھ کر اور کیا فسکر و عمل کا انقلاب
 پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں

(اقبال، ارمغانِ حجاز)

حرفِ محرمانہ

باطن

جانتا ہے جس پر روشِ فتنہ ایام ہے
مزدکیت فتنہٴ فسد انہیں، اسلام ہے

مدن کے معاشی، سیاسی، قانونی اور دینی شعبے اپنی محدود عملی تقسیم کے باوجود ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اس باہمی اثر و تاثر کا تجزیہ نہایت دور رس علم اور ہمہ گیر فکر کا محتاج ہے۔ اس کی ضمانت صرف علم الہی یعنی اسلام میں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام کا تعلق معاشیات سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام زندگی کا رفیق ہی نہیں بلکہ کاروانِ حیات کا رہنما ہے۔ روشن زندگی کا نگران ہے اور شعبوں کی طرح معاشی زندگی میں بھی شریعتِ اسلام ائینِ مسلم کے ذریعے سے افراد کی معاشی احتیاجات اور مفادات کے حدود مقرر کرتی ہے تاکہ معاشی جدوجہد مفادات سے محفوظ رہے۔ ایک ہم آہنگ سوسائٹی پیدا ہو۔ طبقہ واری فسادات کی جگہ تعاون، اخوت، مساوات اور توازن۔ اقوام جس قدر طاقت، اور سرعت کے ساتھ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، اسی قدر جلد اسلام کے معاشی نظام کی ان نعمتوں سے مالا مال ہوں گی۔ معاشیات آج دنیا کے مسائل کا محور اور مرکز ہے۔ سوشلزم نے اسے دو آتشہ بنا دیا ہے ماحول کا تقاضا ہے کہ اسلام اور اسلامی معاشیات کی بے نظیر خوبیوں کو وضاحت سے دنیا کے آگے پیش کیا جائے یہ اسلامی تعلیم اور تبلیغ کا ایک نیا اور دلکش عنوان بن گیا ہوا موضوع پر

سرمایہ بہت کم ہے۔ گنتی چنی دوچار کتابیں ہیں۔ اسلامی معاشیات کا فن تدوین کی ابتدائی منزلیں طے کر رہا ہے۔ پھر تقابلی مطالعہ کا میدان ہے۔

مستقل کتابیں تو آسانی سے مل جائیں گی لیکن منتشر مفید اور قیمتی مقالات کا وقت پر یکجا ملنا نہایت مشکل ہے۔ اس تالیف کا مقصد اسی مشکل کو کسی حد تک آسان کرنا ہے۔ یہ مضامین کسی پہلے سے مجوزہ مباحث کے اجزا نہیں ہیں جن کو مختلف اہل علم نے سپرد قلم کیا ہو نہ یہ کسی ایک ہی مصنف کی تصنیف کے مربوط و مرتب ابواب ہیں۔ اس نقطہ سے ان مقالات میں اس نوعیت کی ترتیب نہیں ہو سکتی۔ نہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مضامین اسلامی معاشیات کے سارے ضروری مباحث پر حاوی ہیں۔ مختلف اوقات میں مختلف مفکرین نے مختلف اجزاء پر بحث کی ہے۔ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں

مجھے اس موضوع سے خاص دلچسپی تھی۔ میں ان کا مطالعہ کرتا رہا جو مضمون پسند آیا اس کی ایک نقل رکھ لی۔ اس تالیف کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذوق احباب کے ہامعقوں تک ملک کے گوشہ گوشہ میں یہ مجموعہ پہنچ جائے۔ ”میرا ادارہ ادب جدید“ جناب انعام اللہ خاں صاحب بی۔ اے۔ بی۔ ایل علاوہ تجارت کے انسانیات کے لئے اسلامی افکار کی اشاعت کی قیدی و قیمت کا بھی احساس رکھتے ہیں۔ یہی جذبہ اسلامی تہذیب کی اشاعت کا محرک ہوا۔ اور اسی ذوق نے ”اسلام کے معاشی تقورات“ کو طباعت و اشاعت کے زلیوے سے آراستہ کیا۔ وقت کی اہم معاشی تحریک اشتراکیت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی معاشیات پر قلم اٹھایا جائے اور اشتراکیت زیر بحث نہ آئے۔ سطحی یا سرسری نظر کے اسلام کو بالکل تہ

۱۵۔ استاد مخدوم مولانا سید منظر الحسن گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ کی اہم کتاب ”اسلامی معاشیات“ رسالہ معارف و ریاست میں بالاقساط شائع ہو رہی ہے۔

سرمایہ داری یا اشتراکیت کے ہم معنی قرار دینا بڑی غلطی ہے۔ فکر اور تجربہ جب ان کی خامیاں نمایاں کرے تو اس وقت کہیں ندامت نہ ہو۔

اصل یہ ہے کہ اسلام بجائے خود ایک مستقل نظام ہے اور یہی اس کی بہترین تعبیر بھی ہے۔ بلاشبہ اسلام میں کئی ایسے پہلو ہیں جو اشتراکیت کے مماثل یا مشابہ ہیں۔ گہری نظر سے دیکھو تو ان مشابہ امور میں بھی دوسرے عناصر کے ربط کے ساتھ اسلامی معیشت کے فضائل محسوس ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بعض نقاط ایسے بھی ہیں جن میں اسلام اور مسلک اشتراکیت کا فرق صاف نمایاں ہوتا ہے۔ مثلاً مارکس اور لینن کا مادی فلسفہ کائنات یا معاشی نظریہ تاریخ و اخلاق وغیرہ!

بعض مقالہ نگاروں نے اسلام اور اشتراکیت کے اس فرق کو بڑی شدت سے نمایاں کیا ہے اس کا مقصد یہ گریز نہیں ہے کہ اسلام اور غریبوں کے مفادات اور مصفاۃ تقسیم دولت کے مقاصد میں واقعی فی نفسہ کوئی تضاد ہے اس کے بالکل برعکس اسلام کے الہیاتی تصورات اور قانونی نکات غریبوں کے مفادات اور ترقی کے بہت بڑے کواں اور مجاہد ہیں قرآن نے ملتِ اسلامیہ کو سرمایہ پرستی کے خلاف ایک چیلنج بنایا ہے (جو لوگ دولت زربٹور کر ذخیرہ کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کے لئے دردناک عذاب کا اعلان کر دو قرآن) معاشی انصاف اور سماجی توازن کی تحریک کو رسول اسلام سے بہتر قیادت نہیں مل سکتی انسانیت کی بڑی خدمت ہوگی اگر تعصب دور کر کے حقیقت پسندی اور حق پرستی کے ساتھ اشتراکِ اسلام کا اور مسلمان اشتراکیت کا تعلیمی مطالعہ کریں اگر یہ کتاب اس سلسلہ میں کسی کے کام آجائے تو توفیق الہی شکرنا متناہی کی مستحق ہے۔ ع اپنا کمال ان کی عنایت کا نام ہے۔

مینا سرکیش

رشید

مَعَاشِی مَسْئَلہ اور اُسکا اسلامی حل

است

مشکلم اسلام حضرت مولانا سید ابوالعلی صابو دودی مدظلہ

معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل

اہمیت اور اُکھن :- موجودہ زمانے میں ملکوں اور قوموں کے مادی بحیثیت مجموعی دنیا کے معاشی مسائل کو جو اہمیت دی جا رہی ہے، شاید اس سے پہلے کم از کم نمایاں طور پر ان کو اتنی اہمیت کبھی نہیں دی گئی۔ نمایاں طور پر ”کالافظ میں اس نئے استعمال کو رہا ہوں کہ حقیقت میں انسان کی زندگی میں اس کی معاش جتنا اہمیت رکھتی ہے اس کے لحاظ سے ہر زمانے میں، افراد، جماعتوں، قوموں، ملکوں اور تمام انسانوں نے اس کی طرف بہر حال توجہ کی ہے، لیکن آج اس توجہ کو جس چیز نے نمایاں کر دیا ہے وہ معاشیات کے نام سے ایک نیا قاعدہ علم کا بڑی بڑی کتابوں، بھاری بھر کم اصطلاحوں، اور پُر شوکت اداروں کے ساتھ موجود ہونا، اور ساتھ ہی ضروریات زندگی کی پیدائش، فراہمی اور کتاب کے طریقوں کا پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جانا ہے، ان اسباب سے آج معاشی مسائل پر بحث و گفتگو اور عالمائے تحقیق کا وہ زور شور ہے کہ ان کے لگے انسانی زندگی کے سارے مسائل و سبب ذکر رہ گئے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جس چیز پر دنیا بھر کی توجہات اس طرح مرکوز ہو گئی ہیں وہ بجائے اُکھنے اور صاف ہونے کے اور زیادہ اُکھتی اور معمہ بنتی چلی جاتی ہے۔

جزء اول :- اصطلاحات کے چکر اور فنی پیچیدگیوں کے ظلمات نے اس مسئلے کو جس قدر اُلجھایا ہے اس پر مزید اُکھن اس وجہ سے بھی پیدا ہو گئی ہے کہ انسان کے معاشی مسئلہ کو جو دراصل انسانی زندگی کے عظیم تر مسئلے کا ایک جز تھا، مجموعہ سے الگ کر کے بجائے خود ایک مستقل مسئلے کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا، اور رفتہ رفتہ یہ لے اتنی بڑھی کہ معاش کے مسئلے کو

پوری انسانی زندگی کا مسئلہ سمجھ لیا گیا۔ یہ پہلی غلطی سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے اس گتھی کا سلجھنا محال ہو گیا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی امراض جگر کا ماہر انسانی جسم کے مجموعی نظام سے الگ کر کے لو اس نظام میں جگر کی جو حیثیت ہے اس کو نظر انداز کر کے جگر کو بس جگر ہونے کی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دے، اور پھر اس دیکھنے میں اتنا مستغرق ہو آخر کار اسے پورا انسانی جسم میں ایک جگر ہی جگر نظر آنے لگے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسانی صورت کے سارے مسائل کو صرف ایک جگر بات سے حل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ مسائل کس قدر ناقابل حل ہو جائیں گے اور آدمی بچا رہے کی جان کس قدر شدید خطرہ میں مبتلا ہو کر رہے گی۔ اصل حقیقت یہ ہے جو لوگ معاشیات میں مستغرق ہیں وہ انسان کو کتین دلا نچا رہتے ہیں کہ معاش تیری زندگی کا اصل مسئلہ ہے اور باقی سارے مسائل مادی جڑ کی شاخیں ہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت جو کچھ ہو وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک کل کے مختلف پہلو ہیں اس کل کے اندر ان سب کا ایک خاص مقام ہے اور اس مقام کے لحاظ ہی سے ان کی ماہیت بھی ہے۔ انسان ایک جسم رکھتا ہے جو قوانین طبعی کے ماتحت ہے اس لحاظ سے انسان طبعیات کا موضوع بھی ہے مگر وہ نہ جسم ہی نہیں بلکہ فطرطبعیات اس کے سارے مسائل حل کئے جا سکیں۔ انسان ایک فیزیکی حیات ہے جس پر حیاتی قوانین جاری ہوتے ہیں اس لحاظ سے وہ علم الحیات کا موضوع ہے مگر وہ نہ فیزیکی حیات نہیں ہے بلکہ فطرطبیات یا حیوانیات ہی سے اس کی زندگی کا پورا قانون اخذ کیا جاسکے انسان کو زندہ رہنے کیلئے غذا کی، پوشش کی، اور مکان کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اس لحاظ سے معاشیات اس کی زندگی کے ایک اہم شعبہ پر حاوی ہے۔ مگر وہ محض ایک کھانے، پہننے اور گھر بنا کر رہنے والا حیوان نہیں ہے بلکہ انسانی ہی اس کے پورے فلسفہ حیات کی بنا رکھ دی جائے انسان اپنی نوع کو باقی رکھنے کیلئے نسل پر بھی مجبور ہے جس کے لئے اس کے اندر ایک بڑا مٹھنی میلان پایا جاتا ہے اس لحاظ سے صنفیات کا

علم بھی اس کی زندگی کے ایک اہم پہلو سے تعلق رکھتا ہے مگر وہ بالکل نسلی کشی کا آلہ ہی نہیں ہے کہ بس صنفیات ہی کی عینک لگا کر اُسے دیکھا جانے لگے! انسان ایک نفس رکھتا ہے جس میں شعور و ادراک کی مختلف قوتیں اور جذبات و خواہشات کی مختلف طاقتیں ہیں، اس لحاظ سے نفسیات اس کے وجود کے ایک بڑے شعبہ پر محیط ہے لیکن وہ از سر تا پا نفس ہی نفس نہیں ہے کہ نفسیات کے علم سے اس کی زندگی کی پوری سکیم بنائی جاسکے! انسان ایک تمدن ہستی ہے جو عین اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہے! اس لحاظ سے اس کی زندگی کے بہت سے پہلو عمرانیات کے تحت آتے ہیں لیکن تمدن ہستی ہونا اس کا تمام وجود نہیں ہے کہ محض علوم عمرانیات کے ماہرین بیٹھ کر اس کے لئے مکمل نظام حیات وضع کر سکیں! انسان ایک فنی عقل ہستی ہے جس کا اند محسوسات سے ماوراء معقولات کی طلب بھی پائی جاتی ہے اور وہ عقلی اطمینان چاہتا ہے! اس لحاظ سے علوم عقلیہ اُس کے ایک خاص مطالبہ کو پورا کرتے ہیں مگر وہ پورا کا پورا عقل ہی نہیں ہے کہ محض معقولات کے بل بوتے پر اس کے لئے ایک لائحہ زندگی بنایا جاسکے! انسان ایک اخلاقی و روحانی وجود ہے جس میں بھلے اور بُرے کا امتیاز، اور محسوسات و معقولات دونوں سے ماوراء حقیقتوں تک پہنچنے کا داعیہ بھی پایا جاتا ہے اور اس لحاظ سے اخلاقیات و روحانیات اس کے ایک اہم مطالبہ کو پورا کرتے ہیں۔ مگر وہ از سر تا پا اخلاق اور روح ہی نہیں ہے کہ مجرد اخلاقیات اور روحانیات سے اس کے لئے پورا نظام زندگی بنایا جاسکے۔

کھلی ہوئی بات: اب یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے کسی مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لئے یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ خود دین لگا کر صرف اسی ایک مسئلے پر اپنی نظر کو محدود کر کے دیکھیں یا اس خاص شعبہ حیات کے لئے جس سے وہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے، ایک قسم کا تعصب لئے ہوئے پورے مجموعہ حیات پر نظر ڈالیں لیکن صحیح فہم و ادراک کیلئے آپ کو پورے مجموعے کے اندر دیکھ کر

اسے دیکھنا ہوگا اور غیر متعصبانہ نگاہ سے دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ زندگی کے توازن میں کوئی بگاڑ پائیں اور اس کو درست کرنا چاہیں تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو کہ آپ کسی ایک مسئلہ زندگی کو کل مسئلہ زندگی قرار دیکر سارے کا ریتانے کو اسی ایک ہنر سے کے گرد گھمادیں۔ اس حرکت سے تو آپ اور زیادہ عدم توازن پیدا کر دیں گے صحیح طریقہ اصلاح یہ ہے کہ غیر متعصبانہ نگاہ سے پورے نظام زندگی کو اس کے بنیادی فلسفے و سلیکٹاؤں کی تفصیلات تک دیکھئے اور تحقیق کیجئے کہ ذہنی کس جگہ اور کس نوعیت کی ہے۔

صحیح حل، شرط اول:۔ انسان کے معاشی مسئلے کو سمجھنے اور صحیح طور پر حل کرنے میں جو مشکل پیش آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مسئلہ کو بعض لوگ صرف معاشیات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض اس کی اہمیت میں مبالغہ کر کے اسے کل مسئلہ زندگی قرار دے رہے ہیں اور بعض اس سے بھی تجاوز کر کے زندگی کا بنیادی فلسفہ اور اخلاق اور تمدن و معاشرت کا سارا نظام معاشی بنیاد ہی پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔

سیدھا اور سادہ طریقہ:۔ اب اگر ہم اصطلاحی اور فنی پیچیدگیوں سے بچ کر ایک سیدھے سادے طریقہ سے دیکھیں تو انسان کا معاشی مسئلہ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ تمدن کی رفتار ترقی کو قائم رکھتے ہوئے کس طرح تمام انسانوں کو ان کی ضروریات زندگی ہم پہنچنے کا انتظام ہو۔ اور کس طرح سوسائٹی میں ہر شخص کو اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق ترقی کرنے اور اپنی شخصیت کو نشوونما دینے اور اپنے کمال لائق یک پہنچنے کے مواقع حاصل رہیں؟

تمدن کی پیدائش کے ساتھ چند چیزیں ناگزیر بنتیں۔

ایک یہ کہ انسان کی ضروریات زندگی بڑھیں اور ہر شخص خود اپنی تمام ضروریات فراہم نہ کر سکے

بلکہ اس کی کچھ ضروریات دوسروں سے اور دوسروں کی اس سے متعلق ہوں۔

دوسرے یہ کہ ضروریات زندگی کا مبادلہ عمل میں آئے اور اور رفتہ رفتہ مبادلہ لاشا کا لگا

مقرر ہو جائے۔

تیسرے یہ کہ اشیائے ضرورت تیار کرنے کے آلات اور عمل و نقل کے وسائل میں اضافہ ہو اور جتنی نئی چیزیں انسان کے علم میں آئیں ان سب سے فائدہ اٹھاتا چلا جائے۔

چوتھے یہ کہ آدمی کو اس امر کا اطمینان حاصل ہو کہ وہ چیزیں جن کو اُس نے خود اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، وہ آلات جن سے وہ کام کرتا ہے، وہ زمین جس پر اس نے گھر بنایا ہے، وہ جگہ جس میں وہ اپنے پیشیہ کا کام کرتا ہے، یہ سب اسی کے قبضے میں رہیں گی اور اس کے بعد ان لوگوں کی طرف منتقل ہوں گی جو دوسروں کی پر نسبت اس سے قریب تر ہیں۔

اس طرح مختلف پیشوں کا پیدا ہونا، خرید و فروخت اشیاء کی قیمتوں کا تعین اور روپے کا معیار قیمت کی حیثیت سے جاری ہونا، بین الاقوامی لین دین اور درآمد و برآمد تک نوبت پہنچنا اور نئے نئے آلات و وسائل پیدا ہونے کا استعمال میں آنا حقوق ملکیت اور وراثت کا وجود میں آنا، یہ سب عین مقصدائے فطرت تھا اور ان میں سے بھی کوئی چیز گناہ نہ تھی کہ اب اس سے توبہ کر سکی ضرورت ہو۔

مزید برآں تمدن کے نشوونما کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ:-

(۱) مختلف انسانوں کی قوتوں اور قابلیتوں کے درمیان جو فرق خود فطرت نے لکھا تھا اس کی وجہ سے بعض انسانوں کو اپنی اصل ضرورت سے زیادہ کمائے کا موقع مل جائے اور بعض اپنی ضرورت مطابق، اور بعض اس سے کم کمائیں۔

(۲) وراثت کے ذریعہ سے بھی بعض کو زندگی کا آغاز کرنے کیلئے اچھے وسائل مل جائیں اور بعض کم وسائل کے ساتھ اور بعض بے وسیلہ کارزار حیات میں قدم رکھیں۔

(۳) قدرتی اسباب سے بھی ہر آبادی میں ایسے لوگ موجود رہیں جو کسب معاش کے کام میں حصہ لیتے

اور اسباب زندگی کے مبادلہ میں شریک ہونے کے قابل نہ ہوں مثلاً پتھر، ٹوٹے، بیمار، معذور وغیرہ۔

(۴) بعض انسان خدمت لینے والے اور بعض خدمت انجام دینے والے ہوں اور اس طرح

آزادانہ صنعت و تجارت اور زراعت کے علاوہ نوکری اور مزدوری کی صورتیں بھی پیدا ہو جائیں۔

یہ سب بھی بجائے خود انسانی تمدن کے فطری مظاہر اور قدرتی پہلو ہیں۔ ان صورتوں کا ردنا

ہونا بھی اپنی جگہ کوئی بُرائی یا گناہ نہیں ہے کہ ان کے استیصال کی فکر کی جائے تمدن کی خرابی کو

دوسرے اسباب سے جو بُرائیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے اصل سبب کو نہ پا کر بہت سے لوگ

گھبراٹھے ہیں اور کبھی شخصی ملکیت کو، کبھی روپے کو، کبھی مشین کو، کبھی انسان کی فطری

نامساوات کو، اور کبھی خود تمدن ہی کو کو سنے لگتے ہیں لیکن درحقیقت یہ غلط تشخیص اور

غلط تجویز علاج ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضے سے تمدن میں جو نشو و نما ہوتا ہے اور اس

نشو و نما سے فطرت جو صورتیں ردنا ہوتی ہیں ان کو روکنے کی ہر کوشش نادانی ہے اور اس کے نتیجے میں

فلاح کی بجائے تباہی و نقصان کا زیادہ امکان ہے۔ انسان کا اصل معاشی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ

تمدن کی ترقی کو کس طرح روکا جائے، اس کے قدرتی مظاہر کو کس طرح بدلا جائے بلکہ اصل مسئلہ

یہ ہے کہ تمدن کے نشو و نما کی فطری رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے اجتماعی ظلم و

بے انصافی کو کیسے روکا جائے اور فطرت کا یہ منشا، کہ ہر مخلوق کو اس کا رزق پہنچے،

کیونکر پورا کیا جائے، اور ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کیا جائے جن کی بدولت بہت سے

انسانوں کی قوتیں اور قابلیتیں محض وسائل کے فقدان کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔

اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ خرابی کے اصل اسباب کیا ہیں اور خرابی کی نوعیت کیا ہے۔

خرابی کا نقطہ آغاز نظام حیات کی خرابی کا نقطہ آغاز غرضی کا حد اعتدال سے بڑھ جانا ہے

پھر دوسرے ردائل اخلاق اور ایک فاسد نظام سیاست کی مدد سے یہ خیرِ طبیعتی

اور پہلی باتی ہے یہاں تک کہ پورے معاشی انتظام کو خراب کر کے زندگی کے باقی شعبوں میں بھی اپنا زہر ملا کر پھیلا دیتی ہے۔ ابھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شخصی ملکیت، اور بعض انسانوں کا بعض کی نسبت بہتر معاشی حالت میں ہونا یہ دونوں عین فطرت کے مقتضیات تھے اور بجائے خود ان میں کوئی خرابی نہ تھی۔ اگر انسان کے تمام اخلاقی صفات کو توازن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا اور اگر خارج میں بھی ایک ایسا نظام سیاست موجود ہوتا جو رزق و قوت کے ساتھ عدل قائم رکھتا تو ان سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن جس چیز نے انہیں خرابیوں کی پیدائش کا ذریعہ بنا دیا وہ یہ تھی کہ جو لوگ فطری اسباب کے بہتر معاشی حیثیت رکھتے تھے وہ خود غرضی، تنگ نظری، بلانڈیشی، بخل، حرص، بددیانتی اور نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان نے انہیں سمجھایا کہ تمہاری اصلی ضرورت سے زیادہ جو وسائل معیشت تمہیں ملتے ہیں اور جن پر تمہیں حقوق بالکائنا نہ حاصل ہیں، ان کے صحیح و معقول مصروف صرف دو ہیں: ایک یہ کہ ان کو مزید وسائل معیشت پر قبضہ کرنے کیلئے استعمال کرو، اور دوسرے یہ کہ انہیں کے ذریعہ سے انسانوں کے خدا اور ان کا تا بھی بن جاؤ۔

مسائل و محروم کا حق۔ یہ پہلی شے انی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ دولت مندوں نے جماعت کے ان افراد کو حق ماننے سے انکار کر دیا جو دولت کی تقسیم میں حصہ پانے سے محروم رہ جاتے ہیں یا اپنی اصلی ضرورت سے کم حصہ پاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بالکل جائز سمجھا کہ ان لوگوں کو فاقہ کشی اور خستہ حالی میں چھوڑ دیا جائے۔ ان کی تنگ نظری نے یہ نہ دیکھا کہ اس رویہ کی وجہ سے انسانی جماعت کے بہت سے افراد جرائم پیشہ بنتے ہیں، جہالت اور دنائت اخلاق میں مبتلا ہوتے ہیں جسمانی کمزوری اور امراض کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ذہنی اور جسمانی قوتیں نشوونما پانے اور انسانی تمدن و تہذیب کے ارتقا میں اپنا حصہ ادا کرنے سے محروم ہوتی ہیں، اور اس سے وہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی نقصان اٹھاتی ہے جس کے وہ خود بھی ایک جز ہیں۔ اسی پر یہ نہیں بلکہ ان دولت مندوں نے اپنی اصلی ضروریات پر بے شمار اور

ضروریات کا اضافہ کیا اور بہت سے انسانوں کو جن کی قابلیتیں تمدن و تہذیب کی بہتر خدمت کیلئے استعمال ہو سکتی تھیں اپنے نفس شریک کی خود ساختہ ضرورتوں کے پورا کرنے میں استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ تو شیطانی رہنمائی کے ایک حصے کا نتیجہ تھا۔ دوسری رہنمائی کے نتائج اُس سے بھی زیادہ خراب نکلے، یہ اصول کہ اپنی اصلی ضرورت سے زائد جو وسائل معیشت کسی انسان کے قبضے میں آگئے ہوں ان کو وہ جمیع کرتا جائے اور پھر صرف مزید وسائل معیشت حاصل کر نیکی لئے استعمال کرے۔

زائد ضرورت وسائل معیشت کو مزید وسائل قبضہ میں لانے کے لئے استعمال کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ان وسائل کو سود پر قرض دیا جائے۔

دوسرے یہ کہ انہیں تجارتی اور صنعتی کاموں میں لگایا جائے۔

یہ دونوں طریقے اپنی نوعیت میں کچھ ایک دوسرے مختلف ضرور ہیں لیکن دونوں کے مشترک عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک وہ قلیل طبقہ جو اپنی ضرورت زیادہ وسائل معاش رکھتا ہے اور اپنے وسائل کو مزید وسائل کھینچنے کیلئے استعمال کرتا ہے۔ دوسرے وہ کثیر طبقہ جو اپنی ضرورت کے مطابق، یا اس سے کم وسائل رکھتا ہے یا بالکل نہیں رکھتا۔ ان دونوں طبقوں کے مفاد نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں بلکہ لامحالہ ان کے درمیان کشمکش اور نزاع برپا ہوتی ہے، اور یوں انسان کا معاشی نظام جس کو فطرت نے مبادلہ پر قائم کیا تھا، محاربہ پر قائم ہو کر رہ جاتا ہے۔

محاربہ کا نتیجہ یہ ہے کہ محاربہ جتنا بڑھتا جاتا ہے، مالدار طبقہ تعداد میں کم اور نادار طبقہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس محاربہ کی نوعیت ہی کچھ اس قسم کی ہے کہ جو زیادہ مالدار ہے وہ اپنا مال کم زور سے کم مالدار لوگوں کے وسائل بھی کھینچ لیتا ہے اور اسے نادار طبقہ میں دھکیل دیتا ہے اس طرح زمین کے اسباب معاش روز بروز کم اور کم تر حصہ آبادی کے پاس سمٹتے چلے جاتے ہیں اور روز بروز

زیادہ اور زیادہ حصہ آبادی مفلس یا مالداروں کا دست نگر ہوتا جاتا ہے۔

تصادم کی وسعت :- ابتدائی محاربہ قبوٹے پیمانے پر شروع ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے یہ ملکوں اور قوموں تک پھیلتا ہے یہاں تک کہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر کھینچ لیتی ہے۔ زمینداروں کی صدائے گناہ اس کی صورت یہ ہے کہ جب تک ملک عام دستور پر چلتا ہے کہ جس لوگوں کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہو وہ اپنے فاضل مال کو نفع اور کاموں میں لگا دیں اور یہ دولت اشیاء ضرورت کی تیاری پر صرف ہو، تو انکی لگائی ہوئی پوری رقم کا فائدہ سمیت وصول ہونا اس بات پر موقوف ہوتا ہے کہ جس قدر اشیاء ملک میں تیار ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس ملک میں خریدنی جائیں مگر عملاً ایسا نہیں ہوتا اور حقیقت ہو نہیں سکتا کیونکہ ضرورت سے کم مال رکھنے والوں کی قوت خریداری کم ہوتی اس لئے وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود ان چیزوں کو خرید نہیں سکتے، اور ضرورت سے زیادہ مال رکھنے والے اس فکر میں ہوتے ہیں کہ جتنی آبرو اس میں سے پھر ایک حصہ لے لے گا، اور کاموں میں لگائیں، اس لئے وہ اپنا سب مال خریداری پر صرف نہیں کرتے، اس طرح لازمی طور پر تیار کردہ مال کا ایک حصہ فروخت ہوئے بغیر رہ جاتا ہے جس کے دوسرے سببی یہ ہیں کہ مالداروں کی لگائی ہوئی رقم کا ایک حصہ بازیافت ہونے سے رہ گیا اور یہ رقم ملک کی حرفت کے ذمہ قرض رہا یہ صرف ایک ٹکڑا کا حال ہے اب آپا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے جتنے ٹکڑے ہوں گے ان میں سے ہر ایک میں مالدار طبقہ اپنی حاصل شدہ آمدنی کا ایک حصہ پھر نفع اور کاموں میں لگا تا چلا جائے گا، اور جو قیس بازیافت ہونے سے رہ جاتی ہیں ان کی مقدار ہر ٹکڑے میں بڑھتی چلی جائے گی اور ملک کی حرفت پر ایسے قرض کا بار اضافہ مضاعف ہوتا چلا جائے گا جس کو وہ خود ملک کبھی ادا نہیں کر سکتا! اس طرح ایک ملک کو دیوالیہ بن کا جو خطرہ لاحق ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ جتنا مال ملک میں فروخت ہونے سے رہ جائے اسے بیرونی ممالک میں لے جا کر فروخت کیا جائے یعنی دوسرے ملک تلاش کئے جائیں جن کی طرف یہ ملک اپنے

دیوالیہ پن کی آفت کو منتقل کر سکیں۔

یوں یہ محاربہ ملکی حدود سے گذر کر بین الاقوامی دائرے میں قدم رکھتا ہے اب یہ نظا ہر ہو کہ کوئی ایک ملک ہی ایسا نہیں ہے جو اس شیطانی نظام معیشت پر چل رہا ہو بلکہ دنیا کے اکثر ممالک کا یہی حال ہو کہ وہ اپنے آپ کو دیوالیہ پن سے بچانے کیلئے، یا بالفاظ دیگر اپنے دیوالیہ پن کو کسی اور ملک پر ڈال دینے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں۔ اس طرح بین الاقوامی اسالقت شروع ہو جاتی ہے اور وہ چند صورتیں اختیار کرتی ہے۔

عام آبادی کا حصہ سروسہ والا ہر ملک بین الاقوامی بازار میں مال زیادہ بیچنے کی کوشش کرتا ہو کہ کم سے کم لاگت پر زیادہ سے زیادہ مال تیار کرے۔ اس غرض سے کارکنوں کے معاوضے کم رکھے جاتے ہیں اور معاشی کاروبار میں ملک کی عام آبادی اتنا کم حصہ پاتی ہو کہ اسکی اصل ضروریات بھی پوری نہیں ہوتیں انجام جنگ و شائیا ہر ملک پر محدود ہیں اور اپنے حلقہ اثر میں دوسرے ملک مال آنے پر بندشیں عائد کرتا ہے، اور خام پیداوار کے جتنے وسائل اس کے زیر اختیار ہیں ان پر بھی پیری مٹھاتا ہو تاکہ دوسرا ملک اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس میں بین الاقوامی کشمکش پیدا ہوتی ہے جس کا انجام جنگ پر ہوتا ہے۔

معاشی لوٹ و ہٹا لٹا ایسے ملک جو اس دیوالیہ پن کی مصیبت کو اپنے سر چیبے جانے لگے وہ نہیں سکتے ان پر یہ لٹیرے لوٹ پڑتے ہیں اور صرف اپنے ملک کے بچے کچے مال ہی کو ان میں فروخت کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ جس دولت کو خود اپنے ہاں فسخ اور کام پر لگانے کی گنجائش نہیں ہوتی اسے بھی ان ممالک میں لاکر لگاتے ہیں اس طرح اتنے کاران ممالک میں بھی وہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو ابتداً خود روپیہ لگانے والے ملکوں میں ہوا تھا۔

معاشی غلامی وہ اس عالمگیر محاربہ میں بکروں، اڑھتوں، اوصنعت و تجارت کے ریسونکی ایک مٹھی بھر جماعت تمام دنیا کے معاشی اسباب و وسائل پر اس طرح حاوی ہو گئی ہے کہ ساری

نوع انسانی ان کے مقابلے میں بالکل بے بس ہے۔ اب کسی شخص کے لئے قریب قریب یہ نامکن ہو گیا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت سے اور اپنے دماغ کی قابلیت سے کوئی آزادانہ کام کر سکے اور خدا کی زمین پر جو اسباب زندگی موجود ہیں ان میں سے خود کوئی حصہ حاصل کر سکے۔ چھوٹے تاجر، چھوٹے صنعتکار، چھوٹے زراعت پیشہ کے لئے آج دنیا کے عرصہ حیات میں ہاتھ پاؤں مارنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ سب سب مجبور ہیں کہ معاشی کاروبار کے ان بادشاہوں کے غلام اور لوگوں کو مزدور بن کر رہیں، اور یہ لوگ کم سے کم سامان زریعت کے معاوضے میں ان کے جسم و دماغ کی ساری قوتیں اور ان کا سارا وقت لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے پوری نوع انسانی بس ایک معاشی حیوان بن کر رہ گئی ہے بہت کم خوش قسمت انسانوں کو اس معاشی کشمکش سے اتنی فرصت نصیب ہوتی ہے کہ اپنے اخلاقی عقلی، روحانی ارتقاء کے لئے بھی کچھ کر سکیں اور پیٹ بھر نئے سے یا لاتر بھی کسی مقصد کی طرف توجہ کر سکیں اور اپنی شخصیت کے ان عناصر کو بھی نشوونادے سکیں جو تلاشِ معاش کے سودا دوسری پاکیزہ تر اغراض کے لئے فطرت اللہ نے انکے اندر ودلعت کئے تھے۔ درحقیقت اس شیطانی نظام کی بدولت معاشی کشمکش اس قدر سخت ہو جاتی ہے کہ زندگی کے تمام دوسرے شعبے اس سے ماؤن و مضطرب ہو جاتے ہیں۔

انسان کی مزید بے بسی یہ ہے کہ دنیا کے اخلاقی فلسفے، سیاسی نظامات اور قانونی اصول بھی اس شیطانی نظام معیشت سے متاثر ہو گئے۔ رہی سیاسی طاقت تو وہ عملاً بالکل ہی اس شیطانی نظام کے قبضہ میں آچکی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ اُس ظلم سے انسان کو بچائے ظلم کا آئہ کار بنی ہوئی ہے، اور ہر طرف حکومت کی گدیوں پر شیطان کے ایجنٹ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دُنیا کے قوانین بھی اس نظام کے زیر اثر مرتب ہو رہے ہیں۔ ان قوانین نے عملاً افراد کو پوری آزادی دیدی ہے کہ جس طرح چاہیں جماعت کے مفاد کے خلاف اپنے معاشی اغراض کے لئے جدوجہد کریں

روپیہ کمانے کے طریق میں جائز اور ناجائز کا امتیاز قریب قریب مفقود ہے، ہر وہ طریقہ جس سے کوئی شخص دوسروں کو لوٹ کر یا تباہ کر کے مالدار بن سکتا ہو، قانون کی نظر میں جائز ہے، شراب بنائے اور بیچے۔ بد اخلاقی کے ادٹے قائم کیجئے، شہوانی فلم بنائے فحش مضامین لکھئے، جذبات کو بھڑکانے والی تصویریں شائع کیجئے۔ اسٹے کا کار دیا پھیلانے۔ سود خوری کے ادارے قائم کیجئے۔ قمار بازی کی نئی نئی صورتیں نکالئے، غرض جو چاہے کیجئے، قانون نہ صرف آپ کو اس کی اجازت دیکے گا، بلکہ انہی آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ پھر جو دولت اس طریقہ سے سمٹ کر ایک شخص کے پاس جمع ہو جائے، قانون یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی ایک ہی جگہ سمٹی رہے۔ چنانچہ اولاد ابر کئے رشتہ ہونے کا طریقہ اور بعض قوانین میں ہنسی بنا لیا

طریقہ اور مشترک خاندان کا طریقہ ان سب کی یہی غرض ہے کہ خزانے کا ایک سانپ جب مرے تو دو مہر اس سانپ میں پڑ بٹھا دیا جائے، اور اگر بستی سوا سانپ بنے کوئی پولیو نہ چھوڑا ہو تو کہیں اور سے ایک پولیو حاصل کیا جائے تاکہ دولت کے اس منڈاؤ میں فرق نہ آئے پائے۔

یہ اسباب ہیں جن سے نوع انسان کیلئے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ خدا کی اس زمین پر شخص کو سامانِ زینت بہم پہنچنے کا انتظام کس طرح کیا جائے اور ہر شخص کو اپنی استعداد کے مطابق ترقی کرنے اور اپنی شخصیت کو نشو و نما دینے کے مواقع کیسے ملیں۔

امیر کے بعض ناقص پہلو جو اس مسئلے کے حل کی ایک صورت اشتراکیت نے تجویز کی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیدائش دولت کے وسائل افراد کی ملکیت سے نکال کر جماعتی ملک بنا دیئے جائیں اور ضروریات زندگی کو افراد پر تقسیم کرنے کا انتظام بھی جماعت ہی کے سپرد ہو۔ انظار یہ حل بہت ہی حق و نظر آتا ہے لیکن اس کے عملی پہلوؤں پر آپ جس قدر غور کریں گے اسی قدر آپ پر اس کے ناقص کھیلنے چلنے پھرنے

یہ بالکل یومیہ بات ہے کہ وسائل پیدا کرنے سے کام لینے اور پیداوار کو تقسیم کرنے کا انتظام خواہ نظری طور پر پوری جماعت کے حوالے کر دیا جائے، مگر عملاً یہ کام ایک مختصر سی مہلت انتظامیہ ہی کے سپرد کرنا ہوگا۔ یہ مختصر گروہ ابتداء جماعت ہی کا منتخب گروہ ہے لیکن جب تمام ذرائع معاش اس کے قبضہ میں ہوں گے اور اس کے ہاتھوں سے لوگوں تک پہنچ سکیں گے، تو تمام آبادی اس کی مٹھی میں بے بس ہوگی، اس کی رضا کے خلاف ملک میں کوئی دم تک نہ مار سکے گا، اس کے مقابلے میں کوئی ایسی منظم طاقت اٹھ رہی نہ سکے گی جو اس کو بخوبی یا بآسانی منصب اقتدار سے ہٹا سکے۔ اس کی نظر کسی سے پھر جانے کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ بندہ عاصی اس سرزمین میں زندگی بسر کرنے کے تمام وسائل سے محروم ہو جائے کیونکہ سارے وسائل پر اس مختصر گروہ کا تسلط ہوگا۔ مزدوری میں اتنا یا زیادہ ہوگا کہ اس کے انتقام سے ناراض ہو تو اسٹرٹک کر دے کیونکہ وہاں بہت سے کارخانہ دار ہوں گے کہ ایک کے در سے اٹھے تو دوسرے کے دروازے پر چڑھا جائے، بلکہ سارے ملک میں کیڑی کارخانہ دار ہوگا، اور وہی حکمران بھی ہوگا، اور اس کے خلاف کسی لئے عام کی ہمدردی بھی حاصل نہ کی جاسکے گی اس طرح یہ صورتیں نتیجہ پر چا کر ختم ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ تمام سرمایہ داروں کو کھاکر ایک بڑا سرمایہ دار، تمام کارخانہ داروں اور زمینداروں کو کھاکر ایک بڑا کارخانہ دار و زمیندار لوگوں پر تسلط ہو جائے، اور وہی بیک وقت زار اور قیصر بھی ہو۔

شخصیت کا نشوونما:۔ اول تو یہ اقتدار، اور ایسا مطلق اقتدار وہ چیز ہے جس کے نشہ میں بہک کر ظالم و جاہل بننے سے رک جانا انسان کیلئے بہت مشکل ہے، خصوصاً جبکہ وہ اپنے سے مافوق کسی اقتدار اور اس کے سامنے جوابدہی کا اعتقاد بھی نہ رکھتا ہو تاہم اگر یہ مان لیا جائے کہ ایسے اقتدار مطلق پر قابض ہونے کے بعد بھی یہ مختصر گروہ اپنے سچے ہر نہ ہو گا یا وہ عدل و انصاف ہی کے ساتھ کام کرے گا۔ تب بھی ایسے ملک نظم میں افراد کے لئے اپنی شخصیت کو

نشوونادینے کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ انسانی شخصیت اپنے ارتقاء کے لئے سب سے بڑھ کر جس چیز کی محتاج ہے وہ یہ ہے کہ اسے آزادی حاصل ہو، کچھ وسائل کا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوں جنہیں وہ اپنے اختیار سے استعمال کر سکے اور ان وسائل پر اپنے رجحان کے مطابق کام کر کے اپنی محنتی قوتوں کو ابھارے اور چمکائے مگر اشتراکی نظام میں اس کا کوئی امکان نہیں اس میں مسائل افراد کے اختیار میں نہیں رہتے بلکہ جماعت کی ہدایت و انتظامیہ کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہیئت انتظامیہ جماعتی مفاد کا جو تصور رکھتی ہے اس کے مطابق ان وسائل کو استعمال کرتی ہے افراد کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اگر وہ ان وسائل سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس نقشہ کے مطابق کام کریں، بلکہ اسی نقشہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے جاتے کیلئے ان منتظمین کے پرکردہ جو انہوں نے جماعتی مفاد کے لئے تجویز کیا ہے۔ یہ چیز عموماً سوسائٹی کے تمام افراد کو چند انسانوں کے قبضہ میں اس طرح دے دی جاتی ہے کہ گویا وہ سب سے بڑھ کر مواد خام ہیں، اور جیسے جیسے اسے جو قے اور لوسٹہ کے پرکوسے بنائے جاتے ہیں اس طرح وہ چند انسان محض رہیں کہ ان بہت سے انسانوں کے اپنے نقشہ کے مطابق ڈھالیں اور بنائیں۔

اشتراکیت کی بنیادی غلطی اشتراکیت کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ معاش کے مسئلہ کو مرکزی مسئلہ قرار دے کر پوری انسانی زندگی کو اس کے گرد گھماتتی ہے زندگی کے کسی مسئلہ پر بھی اس کی نظر محض تحقیق نظر نہیں ہے بلکہ سارے مسائل کو وہ ایک گہرے معاشی تعصب کی نگاہ سے دیکھتی ہے، مابعد الطبیعیات، اخلاق، تاریخ، سائنس، علوم، عمران، غرض ہر چیز اس کے دائرہ میں معاشی نقطہ نظر سے مغلوب متاثر ہے اور اس یک رخ پن کی وجہ زندگی کا پورا توازن بگڑ جاتا ہے۔

فاشیزم۔۔۔ پس درحقیقت اشتراکی نظریہ ان کے معاشی مسئلہ کا کوئی صحیح فطری حل نہیں ہے

بلکہ ایک غیر فطری مصنوعی حل ہے اس کے مقابلہ میں دوسرا حل فاشنرم انٹیلی سوشلزم نے پیش کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وسائل معیشت پر شخصی تصرف تو باقی رہے مگر جماعتی مفاد کی خاطر اس تصرف کو ریاست کے مضبوط کنٹرول میں رکھا جاوے لیکن عملاً اس کے نتائج بھی انٹر کی نظریہ کے نتائج سے کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آتے اشتراکیت کی طرح یہ نظریہ بھی فرد کو جماعت میں گم کر دیتا ہے اور اس کی شخصیت کے آزادانہ نشوونما کا کوئی موقع باقی نہیں چھوڑتا۔ مزید برآں جو ریاست اس شخصی تصرف کو قابو میں رکھتی ہے وہ اتنی ہی مستبد اور جابر و قاہر ہوتی ہے جتنی اشتراکی ریاست ایک بڑے ملک کی تمام حرفت کو اپنے پیچہ اقتدار میں لکھنے اور اپنے دئے ہوئے نقشہ پر کام کرنے کے لئے مجبور کرنا بڑی زبردست قوت قاہرہ چاہتا ہے اور جس ریاست کے ہاتھ میں ایسی قاہرانہ طاقت ہو اس کے ہاتھ میں ملک کی آبادی کا بے بس ہو جانا اور حکمرانوں کا غلام بن کر رہنا بالکل یقینی ہے اسلامی حل : ملابین آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ اسلام کس طرح اس مسئلہ کو حل کرتا ہے۔

بنیادی اصول : اسلام نے تمام مسائل حیات میں سقاعہ کو ملحوظ رکھا ہے کہ زندگی کے ہر اصول فطری ہیں اُن کو جو جو کاتوں پر قرار رکھا جائے اور فطرت کے راستے سے جہاں انحراف ہوا ہے وہیں سے اس کو موڑ کر فطرت کے راستے پر ڈال دیا جائے دوسرا ہم قاعدہ جس پر اسلام کی تمام اجتماعی اصلاحات مبنی ہیں وہ یہ ہے کہ صرف حاجی طور پر نظام تمدن میں چند صنایع بطے جاری کرنے ہی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ سب سے زیادہ زور اخلاق اور ذہنیت کی اصلاح پر صرف کیا جائے تاکہ نفس انسانی میں خرابی کی جڑ ہی کٹ جائے۔

اسلامی قاعدہ جس کا نشان آپ کو تمام اسلامی نظام شریعت میں ملے گا۔ یہ ہے کہ حکومت کے ہر اور قانون کے زور سے صرف وہیں کام لیا جائے جہاں ایسا کرنا ناگزیر ہو۔ ان تین قاعدوں کو ملحوظ رکھ کر اسلام زندگی کے معاشی شعبہ میں ان تمام فطری اصولوں کو تسلیم کرتا ہے جن پر ہمیشہ

انسانی معیشت کی بنیاد قائم رہی ہے، اور صرف ان غلط اصولوں کو زیادہ سے زیادہ اخلاقی اصلاح اور کم سے کم حکومتی مداخلت کے ذریعہ سے مٹاتا ہے جو شیطانی اثر و سائن اختیار کئے ہیں۔ یہ امر کہ انسان اپنی معاش کے لئے جدوجہد کرنے میں آزاد ہو، یہ بات کہ آدمی اپنی محنت سے جو کچھ حاصل کرے اس پر اسے حقوق مالکانہ حاصل ہوں، اور یہ کہ انسانوں کے درمیان ان کی قابلیتوں اور ان کے حالات کے لحاظ سے فرق و تفاوت ہو، ان سب چیزوں کو اسلام اس حد تک تسلیم کرتا ہے جس حد تک یہ منشاء فطرت کے مطابق ہیں۔ پھر وہ ان پر ایسی پابندیاں عائد کرتا ہے جو انہیں حد فطرت سے متجاوز اور ظلم و بے انصافی کا موجب نہ بننے دیں۔

پیدائش دولت۔ سب سے پہلے دولت کمانے کے سوال کو لیجئے۔ اسلام انسان کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ خدائی زمین میں وہ خود اپنی طبیعت کے رُحمان اور اپنی استعداد و قابلیت کے مطابق خود اپنی زندگی کا سامان تلاش کرے۔ لیکن وہ اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنی معاش حاصل کرنے کے لئے اخلاق کو خراب کرنے والے یا تمدن کے نظام کو بگاڑنے والے ذرائع اختیار کرے۔ وہ کسب معاش کے ذرائع میں حلال اور حرام کی تمیز قائم کرتا ہے، اور نہایت تفصیل کے ساتھ جن چیزوں کو ایک ایک نقصان رساں طریقہ کو حرام کر دیتا ہے، اس کے قانون میں شراب اور دوسری نشہ آور چیزیں اور فحش اور بد اخلاقی پھیلانے والی چیزیں نہ صرف بجائے خود حرام ہیں بلکہ ان کا بنانا بیچنا، خریدنا، رکھنا سب حرام ہے، وہ زنا، اور رقص و سرود اور اسی قسم کے دوسرے ذرائع کو بھی جائزہ ذرائع کسب معاش تسلیم نہیں کرتا۔ وہ ایسے تمام وسائل معیشت کو بھی ناجائز ٹھہراتا ہے جن میں ایک شخص کا فائدہ دوسرے لوگوں کے یا سوسائٹی کے نقصان پر مبنی ہو۔ رشوت، چوری، ہجو، اور سٹہ، دھوکے اور فریب کے کاروبار، اشیاء ضرورت کو

اس غرض سے روکے کھنا کہ قیمتیں گراں ہوں، معاشی وسائل کو کسی ایک شخص یا چند اشخاص کا اجارہ قرار دینا کہ دوسروں کے لئے جدوجہد کا دائرہ تنگ ہو، ان سب طریقوں کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے نیز کاروبار کی ایسی تمام مشکلوں کو اس نے چھانٹ چھانٹ کر ناجائز قرار دیا ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے نزاع پیدا کرتی ہوں یا جنہیں نفع و نقصان بالکل اتفاق پر مبنی ہو۔ یا جن میں فریقین کے درمیان حقوق کا تعین نہ ہو اگر آپ اسلام کے اس تجارتی قانون کا تفصیلی مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج جن طریقوں سے لوگ کرڈرتی اور اب پتی بنتے ہیں، ان میں سے بیشتر طریقے وہ ہیں جن پر اسلام سخت قانونی تہذیبیں عائد کر دی ہیں۔ وہ جن وسائل کسبِ معاش کو جائز ٹھہراتا ہے ان کے دائرے میں محدود درہم کام کیا جائے تو اشتیاح کے لئے بے اندازہ دولت سیٹھے چلے جائے بہت کم امکان ہے۔

اب دیکھئے جائز ذرائع سے جو کچھ انسان حاصل کرے اُس پر اسلام اس شخص کے حقوقِ ملکیت تسلیم کرتا ہے مگر اس کے استعمال میں سے بالکل آزاد نہیں چھوڑتا بلکہ اس پر متعدد طریقوں سے پابندیاں عائد کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کمائی ہوئی دولت کی تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔ یا اُس کو خرچ کیا جائے۔ یا اُسے مزید نفع اور کاموں پر لگایا جائے۔ یا اُسے جمع کیا جائے۔ ان میں سے ایک ایک پر جو پابندیاں اسلام نے عائد کی ہیں ان کی مختصر کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

صرف دولت: خرچ کرنے کے جتنے طریقے اخلاق کو نقصان پہنچانے والے ہیں یا جن سے سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے وہ سب ممنوع ہیں آپ جوئے میں اپنی دولت نہیں اڑا سکتے آپ شراب نہیں پی سکتے آپ زنا نہیں کر سکتے آپ گانے بجانے اور ناچ رنگ اور

عیاشی کی دوسری صورتوں میں اپنا روپیہ نہیں بہا سکتے آپ لیشمی لباس نہیں پہن سکتے۔ آپ سونے اور جواہرات کے زیورات استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ تصویروں سے اپنی دیواروں کو فرنی نہیں کر سکتے۔ غرض یہ کہ اسلام نے اُن تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جن سے انسان کی دولت کا بیشتر حصہ اس کی اپنی نفس پرستی پر صرف ہو جاتا ہے۔ وہ خرچ کی جن صورتوں کو جائز رکھتا ہے وہ اس قسم کی ہیں کہ آدمی پس ایک وسط درجہ کی شستہ اور پاکیزہ زندگی بسر کرے۔ اور اس سے زائد اگر کچھ بچتا ہو تو اسے خرچ کرنے کا راستہ اس نے یہ تجویز کیا ہے کہ اسے نیکی اور خیر کی کاموں میں، رفاہ عام میں اور ان لوگوں کی امداد میں صرف کیا جائے جو معاشی دولت میں سے اپنی ضرورت کے مطابق حصہ پانے سے محروم رہ گئے ہیں اسلام کے نزدیک ایڈیل یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے

اسے اپنی جائز اور معتدل ضرورتوں پر خرچ کر دے، اور بچہ بھی جو بچ رہے اسے دوسروں کو دیے تاکہ وہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں اس صفت کو اسلام نے بلند ترین اخلاق کے معیاد میں داخل کیا ہے اور ایک ایڈیل کی حیثیت سے اس کو اتنے زور کے ساتھ پیش کیا ہے کہ جب کبھی سوسائٹی پر اسلامی اخلاقیات کا اثر غالب ہوگا اجتماعی زندگی میں وہ لوگ نہ زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے جو کمائیں اور خرچ کر دیں اور ان لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھا جائے گا جو دولت کو سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کریں، یا کمائی ہوئی دولت کے بچے ہو جتھے کو بچہ کمانے کے کام میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔

نظام قانون :- تاہم مجرد اخلاقی تعلیم کے ذریعہ سے سوسائٹی کے اخلاقی اثر اور دباؤ سے غیر معمولی حرص و طمع رکھنے والے لوگوں کی کمزوریوں کا بالکل استیصال نہیں کیا جاسکتا۔ اُس کے باوجود بچہ بھی بہت سے ایسے لوگ باقی رہیں گے

جو اپنی ضرورت سے زیادہ کمائی ہوئی دولت کو پھر فریاد نما از ضرورت دولت کمانے میں لگانا چاہیں گے، اس لئے اسلام نے اس کے استعمال کے طریقوں پر جید قانونی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس سچی ہوئی دولت کے استعمال کا یہ طریقہ کہ اسے سود پر چلایا جائے، اسلامی قانون میں قطعی حرام ہے۔ آپ اگر کسی کو اپنا مال قرض دیتے ہیں تو خواہ اس نے وہ قرض اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنے کیلئے لیا ہو، یا وسیلہ معاش پیدا کرنے کے لئے، بہر حال آپ اسے صرف اپنا اصل مال واپس لینے کے حق دار ہیں۔ اس سے زائد ایک جتہ لینے کا حق بھی آپ کو نہیں پہنچتا۔ اس طرح اسلام ظالمانہ سرمایہ داری کی کمر توڑ دیتا ہے اور اس سب سے بڑے ہتھیار کو کند کر دیتا ہے جس کے ذریعہ سے سرمایہ دار محض اپنے سرمایہ کے بل پر اس پاس کی معاشی دولت سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ یہاں فاضل دولت کے استعمال کا یہ طریقہ کہ اسے انسان خود اپنی تجارت یا صنعت و حرفت یا دوسرے کاروبار میں لگائے یا دوسروں کے ساتھ نفع و نقصان کا شریک ہو کر سرمایہ فراہم کرے تو اسلام اسے جائز نہ سمجھتا ہے اور اس سے جو زائد از ضرورت اشخاص کے پاس سمٹ جاتی ہے اس کا علاج دوسرے طریقوں سے کرتا ہے۔

سرمایہ محفوظ کا محصل: اسلام نے زائد از ضرورت دولت کے جمع کرنے کو حرام قرار دیا، جیسا کہ ابھی میں کہہ چکا ہوں، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یا تو اسے اپنی ضروریات خریدنے پر صرف کر دیا دوسروں کو دے دے کہ وہ اس سے اپنی ضروریات خریدیں اور اس طرح پوری دولت برابر گردش میں آتی رہے لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے اور جمع کرنے ہی اصرار کرتے ہو تو ہمارے اس جمع کردہ دولت میں سے از روئے قانون ۲ فی صد سالانہ رقم نکلوا لی جائے گی اور اسے ان لوگوں کی اعانت پر صرف کیا جائے جو معاشی جھجھکیں

حتمہ لینے کے قابل نہیں ہیں، یا سعی و جہد کرنے کے باوجود اپنا پورا حصہ پانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی چیز کا نام زکوٰۃ ہے اور اس کے انتظام کی صورت جو اسلام نے تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ معاشی کفالت اور اسے جماعت کے مشترک اثاثے میں جمع کیا جائے اور خزانہ ان تمام لوگوں کی ضروریات کا کفیل بن جائے جو مدد کے حاجت مند ہیں۔ یہ دراصل سوسائٹی کیلئے انشورنس کی بہترین صورت ہے اور ان تمام خرابیوں کا استیصال کرتی ہے جو اجتماعی امداد و اعانت کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ سرمایہ داری نظام میں جو چیز انسان کو دولت جمع کرنے اور اسے نفع اور کاموں میں لگانے پر مجبور کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے لائف انشورنس وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی اس نظام میں اپنے ہی ذریعہ منجھڑے ہوٹا ہو جاتا ہے اور کچھ بچا کر نہ رکھا ہو تو بھوکا مر جائے بال بچوں کیلئے کچھ چھوڑے بغیر مرنے والے وہ در بدر مار مار کر پھر سڑی درضبیہ کا ٹکڑا لٹنے پائیں۔ بیمار ہو جائے اور کچھ بچا یا نہ رکھا ہو تو علاج نہ ملے کر اس کے گھر جل جائے، یا کاروبار میں نقصان ہو یا کوئی اور آفت ناگہانی آجائے تو کسی طرف سے ہسکوسہار ملنے کی امید نہیں اسی طرح سرمایہ داری نظام میں جو چیز محنت لوگوں کو سرمایہ داروں کا زخریہ غلام بن جانے، اور ان کی شرائط پر کام کرنے کیلئے مجبور کرتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو کچھ کسی محنت کا معاوضہ ملتا ہے وہ اسے لینا اگر غریب آدمی قبول نہ کرے تو فائدہ کرے اور ننگا پھرے سرمایہ داری کی بخشش سے منہ موڑ کر اسے دو وقت کی روٹی بھی میسر آنی مشکل ہے۔ پھر رعیت کبریٰ جو آج سرمایہ داری نظام کی بدولت دنیا پر مسلط ہے کہ ایک طرف لاکھوں کروڑوں انسان حاجت مند موجود ہیں۔ اور دوسری طرف زمین کی پیداوار اور کارخانوں کی مصنوعات کے انبار لگے ہوئے ہیں مگر خریدی نہیں جاسکتے حتیٰ کہ لاکھوں گھریلو سمندریں پھینکا جاتا ہے اور بھوکے انسانوں کے پیٹ پر نہیں پہنچتا اس کا سبب بھی یہی ہے کہ حاجت مند انسانوں تک رسائی معیشت پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان

سب کے اندر قوت خریداری پیدا کر دی جائے، اور وہ اپنے حسب حاجت اشیاء خریدنے کے قابل ہو جائیں تو صنعت، تجارت، زراعت غرض ہر انسانی حرفت بھلتی بچھلتی چلی جائے اسلام زکوٰۃ اور بیت المال کے ذریعہ سے ان ساری خرابیوں کا استیصال کرتا رہی بیت المال قوت آپ کی پشت پر ایک نگار کی حیثیت سے موجود رہی آپ کو فخر و فدا کی ضرورت نہیں جب آپ چاہتے ہیں برائیاں چلائیں اور اپنا حق لے آئیے، بنگ پازٹا اور انشورنس کیسی کی کیا ضرورت؟ آپ اپنے بال بچوں کو چھو کر باطمینان تمام دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں آپ کے پیچھے جماعت کا خزانہ ان کا گھنٹا ہی پیچھا رہی بڑھاپا آفات اضعی سہادی ہر صورت حال میں بیت المال دھمکی نہ گا کہ جو جس کی طرف آپ جو ع کر سکتے ہیں سہا مایہ دار آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ سی کی شرارت پر کام کرنا قبول کریں بیت المال کی موجودگی میں آپ کے لئے فاقہ اور بڑائی اور بے راہی کا کوئی خطرہ نہیں پھر یہ بیت المال سوسائٹی کے تمام ان لوگوں کو اشیاء ضرورت خریدنے کے قابل بنا دیتا ہے جو دولت پیدا کرنے کے بالکل نا قابل ہوں یا کم پیدا کر رہے ہوں اس طرح مال کی تیاری اور اس کی کھچھٹ توازن میں قائم رہتا ہے اور اس کی ضرورت قی نہیں ہتی کہ آپ نڈیو والیہ پن کو دنیا بھر کے سرچھپے کیسے دوڑتے پھریں اور آخر کار دوسرے تیاروں تک پہنچنے کی حاجت پیش آئے۔

تقسیم دولت : زکوٰۃ کے علاوہ دوسری تدبیر جو ایک جگہ سمٹی ہوئی دولت کو پھیلانے کیلئے اسلام نے اختیار کی ہے وہ قانون وراثت ہے اسلام کے سوا دوسرے قوانین تمدن کا جہان اس طرف ہی کہ جو دولت ایک شخص نے زندگی بھر کٹی ہوئی برادہ اسکے مرنے کے بعد بھی مٹی رہی مگر اسلام اس کے عکس طریقہ اختیار کرتا ہے جس دولت کو ایک شخص سمیٹ سمیٹ کر قید کرتا رہا ہے اسکے مرتے ہی وہ پھیلا دی جا اسلام کا قانون میں بیٹے بیٹیاں، باپ، ماں، بیوی، بھائی، بہن سب ایک شخص کے وارث ہیں اور ایک صابطہ کے مطابق سب پر میراث تقسیم ہونی ضروری ہے۔ قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں تو دور پر کے رشتہ دار

تلاش کئے جائیں گے اور ان میں یہ دولت پھیلانی جائے گی کوئی رشتہ دار سرے سے موجود ہی نہ ہو تب بھی آدمی کو تنہی ستانے کا حق نہیں ہے اس صورت میں اس کی وارث پوری جماعت ہے اس کی سیٹی ہوتی تمام دولت بیت المال میں داخل کر دی جائے گی اس طرح خواہ کوئی شخص کروڑوں داروں کی دولت جمیع کرے، اس کے مرنے کے بعد دو تین بیٹوں کے اندر وہ سب کی سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر پھیل جائیگی اور دولت کا ہر سٹاؤ تدریج پھیلاؤ میں تبدیل ہو کر رہے گا۔

یہ نظام معیشت جس کا نہایت مختصر مبالغہ نہیں ہے پیش کیا ہے اس پر غور کیجئے کیا شخص ملکیت کے ان تمام نقصانات کو دور نہیں کر دیتا جو شیطان کی غلط تعلیم کے سبب سے رونما ہوتے ہیں ؟ پھر آخر اس کی کیا حاجت ہے کہ ہم اشتراکی نظریہ یا فاشزم، سوشلزم، سوشلزم کے نظریات اختیار کر کے معاشی انتظام کے وہ مصنوعی طریقے اختیار کریں جو ایک خرابی کو دور نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ دوسری خرابی پیدا کر دیتے ہیں ؟ یہاں میں نے اسلام کے پورے نظام معاشی کو بیان نہیں کیا ہے۔ زمین کے انتظام اور کاروباری نزاعات کے

تصفیہ اور صنعت و حرفت کے لئے سرمایہ کی فراہمی کی خصوصیتیں اسلام کے اصول پر اختیار کی جاسکتی ہیں اور جن کے لئے قانون تمام میں پوری گنجائش رکھی گئی ہے انہیں بس مختصر مقالہ پیش کرنا مشکل ہی نہیں انتظام کے جس طرح درآمد و برآمد کے محصولات اور اندرون ملک میں مولیٰ تجارت کی نقل و حرکت چنگی کی پابندی کے اثر کو اشیا و ضروریات کے آزاد مبادلہ کا راستہ کھولا ہے اس کا ذکر بھی میں نہیں کر سکا ہوں ان سب سے بڑھ کر مجھے یہ بیان کرنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ ملکی انتظام اور رسول مرسوس اور فوج کے مصارف کو انتہائی ممکن حد تک گھٹا کر اور عدالت سے اسٹامپ ڈیوٹی طوعی طور پر سہا کر اسلام نے ہر سٹاؤ پر سے جس عظیم الشان معاشی بوجھ کو ہٹا دیا ہے اور ٹیکسوں کو انتظام کی حد سے بڑھے ہوئے مصارف میں

کھپا دینے کے بجائے موسمیاتی کی اسائش اور بہتری پر صرف ہونے کے جو مواقع پیدا کئے ہیں انکی بدست
اسلام کا معاشی نظام انسان کیلئے کتنی بڑی رحمت بن جاتا ہے اگر تعصب چھوڑ دیا جائے اور آبا و اجداد سے جو
جد ہلانا تنگ نظری وراثت میں ملی ہے، یا غیر اسلامی نظامات کے دنیا پر غالب جانسیے جو مروجہ نیکیوں
چھپائی ہو اسے دور کر کے آزاد تحقیق کی نگاہ سے اس نظام کا مطالعہ کیا جائے تو اس وقوع کرتا ہوں کہ ایک
معقول منصف مزاج آدمی بھی ایسا نہ ملے گا جو انسانی معاشی فلاح کیلئے اس نظام کو سب سے زیادہ مفید
صحیح، فطری اور معقول تسلیم نہ کرے۔

کل کا جزو لیکن اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ اسلام کے پورے اعتقادی اخلاقی تمدنی
مجموعہ میں سے صرف اس کچھ معاشی نظام کو لیکر کامیابی کے ساتھ چلایا جاسکتا ہے تو اس عرض کر دوں گا کہ بڑا بڑا
وہ اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیں اس معاشی نظام کا گہرا ربط اسلام کے سیاسی، عدالتی و قانونی و تمدنی
و معاشرتی نظام کے ساتھ ہے پھر ان سب چیزوں کی بنیاد اسلام کے نظام اخلاق پر قائم ہے اور وہ
نظام اخلاق بھی اپنے آپ پر قائم نہیں ہے بلکہ اس کے قیام کا پورا انحصار اس پر ہے کہ آپ ایک
عالم الغیب کا درمطلق خدا پر ایمان لائیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جوابدہ سمجھیں موت کے بعد آخر
کی زندگی کو مابین اور آخرت میں عدالت الہی کے سامنے اپنے پورے کارنامہ حیات کے جانچے جانے
اور اس جانچ کے مطابق جزا و سزا پانے کا یقین رکھیں اور تسلیم کریں کہ خدا کی طرف سے محمد ﷺ
نے جو ضابطہ اخلاق و قانون آپ تک پہنچایا ہے جس کا جزو یہ معاشی نظام بھی ہے وہ یکم و کاست
خدا ہی کی تعلیم پر مبنی ہے اگر اس عقیدہ اور اس نظام اخلاق اور اس پورے ضابطہ حیات کو آپ جو کاتوں
نہ لیں گے تو نہ اسلامی نظام معاش ایک ن بھی اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ نہ چل سکے گا اور نہ اس
آپ کو کوئی معتد بہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔

اسلامی قانون معیشت

اض

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ

اسلامی قانون معیشت

اس کی روح اور اس کے اصول

(ماخوذ از ترجمۃ النذایب لفتح البواب ابتغاء الرزاق)

معاشی تنظیم اور حکومت کا فرض ہے۔ جب کسی جگہ انسانوں کی اکثر تعداد سکونت پذیر ہو تو دوسرے قدرتی معاملات کے ساتھ ان کے معاشی امور کی تنظیم بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھنا حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ معاشی رجحانات غیر متوازن اور نامناسب ہونے پائیں۔ ورنہ اگر باشندوں کی اکثریت مثلاً صنعت و حرفت اور ملکی نظم و نسق میں مشغول ہو جائے اور جانور پائے کی پرورش، غلہ کی کاشت اور اشیاء خوردنی کی فراہمی محض چند لوگوں تک محدود رہ جائے تو ان کی دنیوی زندگی وہ بھربھرا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کچھ لوگوں نے کسب معاش کے لئے شراب کشید کرنے اور بت تراشی کا مشغلہ اختیار کر لیا تو عوام الناس میں خواہ مخواہ ان اشیاء کے مدد عام معاش پھیل کر پھیلے اور ان کی اخلاقی زندگی برباد ہونے سے نہ بچ سکے گی لیکن اگر حکومت لوگوں کو اس طرح بے راہ رو نہ ہونے دے اور تمدن کی بہبودی اور ملکی معیشت کے مصالح کی پوری نگہداشت کر کے پیشوں اور معمول رزق کے ذرائع کو لوگوں پر توازن کے ساتھ تقسیم کر دے اور انہیں غریب اور ناجائز وسائل معاش اختیار کرنے سے روک دے تو جمہور کی زندگی نہایت آسائش اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔

سرمایہ داری، فسادِ تمدن زیادہ تر امارت کی نفس پرستیوں کا رہین منت ہوا کرتا ہے۔ وہ زندگی کی سادہ اور حقیقی ضروریات سے گذر کر دنیا کی رنگ لیبوں کے شیدائی بن جاتے ہیں۔ عام لوگ ان کے ان

انسانی میلانات کو دیکھ کر، اور اپنی کوششیں پیش پا کر ان کی شہوت نفس کی تسکین کے لئے طرح طرح کا طریقہ ایجاد کرتے اور اپنی روزی کا سامان ہتھ کرتے ہیں۔ ایک گروہ رکھوں کو قلعہ سرود کی تعلیم دینے کے لئے تربیت گاہ کھولتا ہے۔ دوسرا رنگ برنگ کپڑے خوشاموخت لباس فاخرہ تیار کرتا ہے۔ تیسرا حسین و لطیف زیورات کی صنعت اختیار کر لیتا ہے۔ چوتھا اپنے اونچے خوبصورت ایوانات تعمیر کرنے میں مہمک ہو جاتا ہے۔ جب کسی بد قسمت ملک کی اکثریت ان وسائل معاش پر چھبک پڑتی ہے تو دوسرے اہم تر وسائل معیشت اور معیشت پر مشاغل تمدن ترک ہو کر رہ جاتے ہیں اور جو تھوڑے بہت بد نصیبان پیشوں کو اختیار بھی کر لیتے ہیں ان کی گردن ٹیکسوں کے بھاری بوجھ سے ناقابل برداشت حد تک بلی رہتی ہے کیونکہ ان امراء کو ان تمام لوازم عیش و عشرت کی فراہمی کے لئے بینکار دولت کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ دولت اس وقت تک جمع نہیں ہو سکتی جب تک کہ کاشتکاروں، تاجروں اور صنعتیوں کا پیٹ نہ کاٹا جائے نیز یہ امراء اپنی قربانگاہ نفس کی نذر سے اتنی فرصت ہی نہیں پاتے کہ حقیقی مصالح ملک ملت پر ایک جتن خرچ کر سکیں۔ انجمن کارمدن زیریہ مفاسد کی بھینٹ چڑھنا شروع ہوتا ہے اور فساد بکلی کی سی تیزی کے ساتھ پوری قوم میں پھیل کر جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑا کر اور سرسک سرسک کر جان دے دیتی ہے۔ دیوی عروج سے یوں ہاتھ دھوئی ہے تو اندری کس کا پوچھنا ہی کیا۔

بعثت نبوی سے پہلے عجم کی سرمایہ دار میہی وہ مرض ہے جو ظہور اسلام کے وقت عجمی مالک پر مسلط تھا۔ لہذا خدا نے اپنے فرستادہ آخری روحانی طبیب کو اشارہ کیا کہ اس مرض نرسن کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اس طبیب خادق نے مرض کی اچھی طرح تشخیص کر کے ان تمام منافذ کو بند کر دیا جن کے متعلق گمان غالب تھا کہ مرض کے جراثیم انہیں سے گزر کر پیکر انسانیت میں داخل ہوتے ہیں اور صرف سببی پہلو پر اکتفا نہ کیا بلکہ ایسا ایک صالح نظام معیشت کی بنیاد بنایا جو حاصلِ فطرت پر مبنی تھا۔

معیشت کے فطری اصول و مبادی :- وہ فطری اصول و مبادی جن پر اسلامی قانون

معیشت کی بنیاد رکھی گئی ہے حسبِ قیاس ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو زمین پر پیدا کر کے ان کی روزی کا سامان بھی اسی زمین میں فراہم کیا، اور ان سے کئے زمین کے وسائل سے اکتسابِ رزق کو مباح کر دیا۔ پھر جب ان کے درمیان خود غرضانہ

مسابقت (————) اور باہمی تنازع (————) کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر فرد یہ ان ٹھک کو شمش کرنے لگا کہ دوسروں کو محروم کر کے خود زیادہ سے زیادہ وسائل معاش پر قابض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان مفسدہ عام کو دور کرنے کے لئے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ پہلے قابض ہو جائے یا کسی وسیلہ اکتسابِ رزق (————) کو پہلے حاصل کر لے تو اس سے نفع اٹھانے کا حق ترجیح اس کو حاصل ہو اور دوسرے شخص اس حق سے اس کو محروم نہیں کر سکتا، تا وقتیکہ پہلے شخص مبادلہ یا باہمی رضامندی سے اس کو دینے پر آمادہ نہ ہو۔ اسی چیز کا نام حق ملکیت ہے اور اس کا ماخذ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔

من حی اہل رضامیتۃ فی لہ۔ جس شخص نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا وہی اس کی مالک ہے۔

مردہ زمین سے مراد بے کار پڑی ہوئی زمین ہے۔ اور اس کو زندہ کرنے سے مراد کارآمد بنانا ہے۔

حقیقی اور اضافی ملکیت: اس ارشاد نبوی کا فلسفہ وہی ہے جسے ہم نے اوپر بیان کیا ہے یعنی ہر شئی کا مالک حقیقی تو خدا ہی ہے حقیقی ملکیت اس کے سوا کسی کو نہیں پہنچتی لیکن جب خدا نے اپنے بندوں کو اپنی ملکیت سے عام انتفاع کی اجازت دے دی تو بطور ان میں نفسانیت اور لڑائی پیدا ہوئی اس کے سبب اب کے لئے یہ حکم صادر کیا گیا کہ جس چیز پر ایک شخص پہلے قابض ہو وہ اس کی ملک سمجھی جائے گی۔ لہذا جب کوئی شخص کسی افتادہ اور غیر مزروعہ زمین کو، جو آبادی کے احاطہ سے باہر ہو، سب سے پہلے اور دوسروں کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر آباد کرے یا قابل انتفاع بنائے، تو وہ اس زمین کا مالک ہو جاتا ہے اور اس سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ زمین ساری کی ساری درحقیقت مسجد یا مسوئے کی

حیثیت رکھتی ہے جو مصلیوں اور مسافروں کے لئے وقف رہتی ہیں۔ اور سارے نازمی مسجد کے استعمال میں نیز سارے مسافر سرائے کے استعمال میں اصلاً برابر کے شریک اور حقدار ہیں لیکن جو پہلے اگر کسی گوشہ کو گھیر لیتا ہے وہ اس خاص جگہ کے استعمال کرنے کا بہ نسبت دوسروں کے زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ملک معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک انسان کسی شئی سے انتفع کا حق دوسروں کی بہ نسبت زیادہ رکھتا ہے۔

اصل مصلیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد میں یوں بیان فرمایا ہے:-

عادی الارض لله ورسوله ثمہی عادی الارض اللہ اور اس کے رسول کی ہے پھر یہ حق ملکیت تمہیں میرے واسطے سے پہنچتا ہے۔

”عادی الارض“ اس زمین کو کہتے ہیں جو کسی وقت میں کسی قوم یا فرد کے قبضہ اور ملک میں رہی ہو مگر اب اس کے مالک ہلاک ہو چکے ہوں اور کوئی اس کی ملکیت کا مدعی باقی نہ رہا ہو۔ اس صورت میں زمین پھر اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے یعنی دوبارہ مباح بن جاتی ہے جیسی کہ ابتدا میں تھی۔ اور جبکہ ایسی زمین اسلامی حکومت کے دائرہ اقتدار میں واقع ہو تو حکومت اس کی مالک ہے، اور وہ اسے پھر جن لوگوں کو چاہے استعمال کے لئے دے سکتی ہے۔

بریکاری نہ ہو (۲) دوسرے فطری اصول معیشت یہ ہے کہ نظام تمدن ایسا ہو جس میں سب افراد جماعت حصہ لیں اور تعاون کریں، اور بغیر مفید لوگوں کے کوئی شخص تمدن کے کاروبار میں شریک ہونے سے حالی نہ رہے۔ اجارہ داری نہ ہو (۳) تیسری اصل یہ ہے کہ جو چیزیں قدرت نے عام فائدے کے لئے بنائی ہیں اور جن کو کارآمد بنانے میں کسی خاص شخص یا گروہ کی محنت و قابلیت کا دخل نہیں ہے ان کو حتی الامکان اپنی اصل یا گروہ کی محنت و قابلیت کا دخل نہیں ہے ان کو حتی الامکان اپنی اصل (یعنی اباحت عام) پر باقی رہنا چاہئے یعنی ہر شخص کو ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہونا چاہئے۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز ایسی ہو کہ اس کا فائدہ اٹھانا بغیر اس کے ممکن نہ ہو کہ اسے روکا جائے، تو ایسی چیز کے لئے یہ ضابطہ ہونا چاہئے کہ

ہر شخص کو جتنا روکنے کی ضرورت ہو پس وہ اتنا ہی روکے، اور پھر دوسروں کے لئے چھوڑ دے۔ مقصد یہ ہے کہ عام فائدہ کی چیزوں میں کسی کو دوسرے پر تنگی کو نہ لے کا اختیار نہ ہونا چاہئے مثلاً گھاس اور چارہ اور جنگل کی لکڑیاں قدرت کا ایک عام انعام ہیں ان کے پیدا ہونے میں کسی انسان کی محنت و کوشش کا دخل نہیں ہے، لہذا ان سب کو میرے لئے عام ہونا چاہئے۔ کسی کو یہ حق نہ ہونا چاہئے کہ انہیں اپنے مخصوص کر لے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

لا اخصی (اللہ) ورسولہ
چرا کہ میں کسی کی ملکیت نہیں وہ اللہ اور رسول کی ہیں
رؤسائے جاہلیت کا دستور تھا کہ وہ زرخیز اور شاداب چراگاہوں کو اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے۔ اور ان سے انتفاع کی عوام کو اجازت نہیں دیتے تھے لیکن چونکہ یہ بات علوم کے حق میں سراسر ظلم اور غضب تھی اور ان کے لئے ضرر اور تنگی کا باعث تھی اس لئے شریعت عادلہ نے چراگاہوں سے انسانی ملکیت کا حق سرے سے باطل کر دیا۔

ایک مرتبہ آنحضورؐ نے ٹک کی ایک کان جو شہر بارب میں تھی ایک شخص ابیض بن حمال کو دیدی لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کان سے ٹک بغیر کسی خاص استہام و انتظام کے نکلتا ہے تو آپ نے وہ اس کو واپس لے لی اور عام لوگوں کو اس سے استفادہ کا حق دیدیا۔ اس لئے کہ جو شہر بغیر محنت و شدت کے قابل انتفاع ہو اسے ایک شخص کے لئے مخصوص کر دینا عوام کے حق میں محنت مضرت اور رحمت کا باعث تھا۔

یہی حال پانی کا ہے۔ بودادؤ کی روایت ہے کہ ہنورد نامی ندی (جو مدینہ کے قریب واقع ہے) کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصدیق فرمایا تھا کہ جس شخص کا کھیت پہلے پڑے وہ پانی کو روک کر اپنے کھیت کو سیراب کرے اور جب پانی ٹخنوں تک پہنچ جائے تو اسے چھوڑ دے تاکہ بعد کے کھیت والا اپنی کاشت کو سیراب کر سکے! اسی طرح یکے بعد دیگرے سب پانی لیتے جائیں کسی کو محض اپنے ہی لئے رکھ رکھنے کا اختیار نہیں۔ یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ پانی جب مباح الاصل چیز تھی تو آپ نے کیوں ایک کو

استعمال کا حق پہلے دیا۔ اور دوسرے کو بعد میں اصل وجہ یہ ہے کہ جب کسی مباح چیز میں لوگوں کو حقوق مساوی ہوں تو انتظام عام کے لئے ضروری ہے کہ اس سے استفادہ کرنے میں ترتیب کی لحاظ رکھا جائے اور جس کا نمبر پہلے آئے اسے پہلے انتفاع کی اجازت دی جائے اور جس کا نمبر بعد میں ہوا اسے بعد میں، اور نہ ہی غناصمت پیدا ہو کر سخت نظم کی کاباحت ہوگی۔

دولت کی پیدائش۔ لوگوں کا معاشی تعاون کے ذریعہ اپنے مال اور رزق کی ترستی میں کمی کرنا تمدن کی بقا اور فلاح کے لئے نہایت ضروری ہے مثلاً ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارت کرنا، سہی و کوشش کر کے لوگوں کا مال بکوانا، اور رائج الوقت چیزوں کو پہلے سے بہتر بنانا یا اپنی قابلیت سے کوئی نئی چیز نکالنا، یہ سب قابل قدر کام ہیں جن پر بڑی حد تک لوگوں کی خوشحالی کا مدار ہے لیکن جب ترقی اموال کے ایسے ذرائع اختیار کئے جائیں جو تعاون کی روح سے خالی ہوں تو اصول فطرت کے لحاظ سے وہ بالکل ناجائز اور حکمتِ مدینت کے حق میں سم قاتل ہوں گے۔ جیسے قمار بازی اور سٹربازی وغیرہ اسی طرح اکتسابِ ق کے جن ذرائع میں تعاون کی ظاہری شکل تو موجود ہو مگر نہ میں تعاون کی موثر چھپی ہوئی ہو وہ بھی حکمتِ مدینت کے خلاف ہیں مثلاً سودی کاروبار جس میں گولڈا ہر مقروض معاملہ پر اپنی رضا مندی کا اظہار کرتا ہے لیکن دراصل یہ رضا مندی زیر دستی کی ہوتی ہے اور وہ بچا رہا اپنے افلاس کی خوفناکی سے گلو گرفتہ ہو کر اپنے لئے ایسی شرائط کے التزام کو تسلیم کرتا ہے جسے وہ اکثر اوقات پورا بھی نہیں کر سکتا۔ اکتسابِ مال کے یہ طریقے تمدن کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور یہ ہیں اسے وہ ملعون زر پرستی پیدا ہوتی ہے جو مدینت کی حکمتوں اور برکتوں کا گلا گھونٹ کر عوام الناس پر جڑی حیات تنگ کر دیتی ہے۔

اہم ترین مفسداتِ تمدن کا فلی السداد۔ یہی وہ فطری اصول و مبادی ہیں جن پر اسلام کا معاشی قانون مبنی ہے۔ ہر وہ ذریعہ معاش جو ان اصولوں کی روح سے بیگانہ یا ان کا مخالف ہو، حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہو۔ چنانچہ تجارت کی بے شمار اقسام اسی زاویہ نظر کی وجہ سے مردود اور

قابل مواخذہ ٹھیکرانی ٹہی ہیں۔ ان اقسام میں سب سے مذموم اور مضرت رساں وہ قسم ہے جسے ربو لکھا جاتا ہے۔ اہل جاہلیت بیع و ربوئیں کوئی فرق نہیں کرتے تھے (انما بالبیع مثل المثل) لیکن اسلام نے بیع کو حلال اور ربو کو حرام کیا، کیونکہ بیع میں تمدن کے لئے زندگی ہے اور ربوئیں تمدن کی موت ہے۔ اگرچہ بطا ہر ربو بھی بیع کی طرح تراضی طرفین سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس میں تراضی نہیں ہوتی۔ سود پر قرض لینے والا اپنی ضرورت سے عبور ہو کر دقت و زیر پر دستخط کرتا ہے، ورنہ وہ پامال نہیں ہوتا کہ تنہا سود سوا سودینے کا برضا و رغبت اقرار کرے۔ اس نقص کے علاوہ سودی معاملات جو خطل و غلطی، مناقشات کا فتح باب کرتے ہیں ان سے ہر خاص و عام اچھی طرح واقف ہے۔ جاہلیت میں اسی سود کی بدولت خنزیر لڑائیاں تک ہوئی ہیں۔

ربو کی طرح قمار بھی تمدن کے لئے مہلک اور غارت گر ہے۔ تعاون اور تراضی دونوں کی روح اس میں مفقود ہوتی ہے اور ان کے بجائے طمع، حرص، خد و خضی، زر پرستی، جہل اور غلبہ اہل کے رذیل محرکات جو تمدن کے مصالح اور دنیا بسر کرنے کے پسندیدہ اطوار اور ضروری وسائل کو تاراج کر دیتے ہیں، اس کی تہ میں کام کرتے ہیں، اور پھر جھگڑے لڑائی اور قطع رحمی کے جولندی نتائج معرض وجود میں آتے ہیں ان کے بیان کرنے کی شاید کوئی حاجت نہ ہوگی۔

کسب معاش کے لئے ان دونوں چیزوں کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ لین دین کی جن صورتوں میں سود یا جوئے کا خلیفہ سا شبہ بھی موجود ہو ان سے بھی حکماً روک دیا گیا ہے۔ مثلاً بیع مزانہ، بیع محاقفہ، بیع ملامہ، بیع متابذہ، بیع حصہ وغیرہ۔ نیز خشک کھجوروں کی بیج تر کھجوروں کے ساتھ

۱۔ دخت ہلگی ہوئی کھجوروں کو توڑی ہوئی کھجوروں کی ایک خاص مقدار کے عوض بیچنا۔

۲۔ کھجوروں کی فصل کو کھجوروں کے عوض فروخت کرنا۔

۳۔ بیج ملامہ کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص کہتا تھا اگر میں تیرا کھجوروں تو فلاں چیز کی بیج میرے نام ہوگئی۔
۴۔ بیج متزکا کہ بند کر کے پنا کھڑے بیج تھے اور کچھ کہیں چیز دیکھیں سے میں جانوں پنا کھڑے وہ لستے دام میں میرا ہوا جائے گا۔
۵۔ بیج حصہ بھی بیج متابذہ کی طرح ہوتی تھی فرق صرف یہ تھا کہ اس میں کپڑے کے بجائے ٹھکری پھینکے گئے۔

اور کھجوروں کے ایسے ڈھیر کی بیج جس کا پیمانہ معلوم و متعین نہ ہو، ان تمام بیج کو ناجائز کر دیا گیا کیونکہ ان کے اندر جوئے کی روح موجود تھی۔

خرید و فروخت کے قوانین: شریعت میں کاروبار کے جن طریقوں کی ممانعت کی گئی ہو، ان جب ہم مجموعی نظر ڈالتے ہیں، تو اصولی حیثیت سے ہم کو حسبِ اہل اسبابِ ممانعت کا پتہ چلتا ہے۔

(۱) ایسی چیزوں کی خرید و فروخت ممنوع ہے جو بیئے خود اسلامی قانون میں حرام ہیں اور جن کا استعمال عموماً معصیت ہی کے کاموں میں ہوتا ہے مثلاً شراب، طنبو اور محبے وغیرہ کیونکہ ان انشاء کی خرید و فروخت کی رسم جاری کر دینے کا لازمی انجام ہی یہ ہے۔ اگر ارادی طور پر نہیں تو کم سے کم بلا ارادہ ہی سہی۔ کہ لوگوں کو ان معاصی کی ترغیب دی جائے جو ان کے استعمال کا ناگزیر نتیجہ بھی بخلاف اس کے اگر سرے سے ان چیزوں کا لین دین ہی ممنوع ٹھہرا دیا جائے تو گویا بالواسطہ ان کے مناسد کا قلع و قمع کر دیا گیا اور لوگوں کو ان سے بچنے کی سہولت بہم پہنچا دی گئی جتنی اسی مقصد کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور اصنام کی بیع و شرا کو حرام کر دیا ہے۔“ ایک اور ارشاد میں آپ نے غیر مہم المغاظ میں اس قاعدہ کلیہ کو یوں بیان فرمایا ہے۔

ان الله اذا احرم شيئاً احرم مثله جب اللہ تعالیٰ کسی شئی کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہر البغی جنیت (زانیہ کی اجرت یعنی زنا کی فیس دینا حرام ہے) اور یہی حکم آپ نے کاهن کی اجرت اور مغنیہ کی کمائی کے بارے میں بھی دیا ہے کیونکہ ان تمام اجرتوں میں وہی علت موجود ہے۔ یعنی ارتکاب معصیت کی ترغیب و ترویج، شراب کے رسے میں تو ان خصوصاً صلعم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ”شراب بنانے والے، شراب پینے والے، شراب

دھونے والے اور شراب کھنے والے سب پر لعنت ہو، کیونکہ ارتکاب معصیت جس طرح معصیت ارتکاب معصیت میں امداد کرنا اور سہولت بہم پہنچانا بھی معصیت ہے۔

(۴) نجاست مثلاً مردار، خون، جانوروں کا فضلہ اور دیگر گندی چیزیں نہایت مکروہ و ریشا طینت مشابہت پیدا کرنے والی ہیں بخلاف اس کے اسلام کی فطرت لطافت اور پاکیزگی چاہتی ہے۔ اور پاکیزگی کا قائم کرنا نبی آخر الزماں کے مقاصدِ نبوت میں سے ہے اس لئے شرع نے تمام نجاستوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور ان کو ذریعہ معاش بنانے سے روک دیا ہے تاکہ انسان ان کا خوگر نہ ہونے پائے چنانچہ درکاری خرید و فروخت کو حرام کر دیا گیا، حجامت کچھنے لگنے کی اجرت لینے سے منع کر دیا گیا اور زجانوروں کو مادہ جفتی کھانے کے لئے کرایہ دینے کو ناجائز ٹھہرا دیا گیا کیونکہ ان ذرائع سے جو روزی میسر ہوتی ہے وہ نجاست کے دروازے سے گذر کر آتی ہے۔

(۵) ایسے معاملات کو ناجائز قرار دیا گیا ہے جو نزاع کا دروازہ فطرۃ کھولتے ہوں، مثلاً یہ کہ عوصین (قیمت اور مال) کا تعین اور شخص نہ ہو۔ یا بیع دربیع کی شکل ہو۔ یا خریدار نے مال کو نہ دیکھا ہو اور بغیر دیکھے ہوئے یقین نہ کیا جاسکتا ہو کہ جو مال اسے دیا جائے گا وہ اس پر راضی بھی ہوگا یا نہیں۔ یا بیع میں کوئی ایسی شرط ہو جو بعد میں چل کر قیل و قال کی موجب ہو۔

اسی اصول پر شریعہ حلیہ السلام نے بیع مضامین (ان آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کی بیع جو بھی نوجوان و بچہ نہ ہو) اور بیع طاقع (جو بچہ ابھی بطن مادر میں ہیں) اور بیع جبل الجبلہ (جس کے ماں ہی ابھی رحم مادر میں ہو) سے روکا ہو کیونکہ بیعتی فروختی کا ابھی وجود ہی نہیں تو اس کا تعین کس طرح ممکن؟

۱۔ مثلاً اگر بائع سے ایک چیز بیعت کی گئی کہ اسے ایک سال میں خریدتا ہوں بشرطِ کفلاس چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں ۲۔ بیعتی چیز کی ایک شکل ہے کہ بائع اپنے بیعتی وقت سے پہلے ہی کہے کہ اگر خریداری اسے بیعتی کا قصد کرتی ہے تو اسے زیادہ مقدار میں ۳۔ بیعتی چیز کے ساتھ طریقہ انہماک میں بیعتی ہے۔ کوئی اصل و جنیب اونٹ کو دیکھتا تو قبل اس کے کہ اس کے لطف سے کوئی بچہ رحم مادر میں وجود پذیر ہو سکا کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اسی قیمت میں میں لے لوں گا اسی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی بیعتی خرید و فروخت شروع ہو جاتی تھی اور سب اوقات ماں بھی حاملہ و دم دین کی نہ ہوتی

اسی طرح ایسے معاملہ کو ناجائز کر دیا گیا ہے جس میں صل چیز اور اس کی قیمت دونوں غیر موجود اور غیر معلوم
استثناء غیر معین کا بھی یہی حکم ہے۔ اس بھی شکل یہ ہوتی ہے کہ بائع معاملہ کرتے وقت مثلاً یہ کہے کہ اتنے
روپیوں میں میں تھوڑا سا چھوڑ کر اپنا یہ دس من جو میں نہیں دیدوں گا اس تھوڑے سے کا عدم تعین
فریقین کے درمیان وجہ نزاع بن سکتا ہے لیکن اس کلیہ کو بہت زیادہ عام نہیں کیا جاسکتا یعنی
ہر چیز وی امر کا عدم تعین بیع کو فاسد نہیں کر دیتا کیونکہ عادتہ اور رواجاً معاملات بیع کے
متعلق بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جن کی توضیح اور تعین نہیں کی جاتی اور نہ کیا جاسکتی ہے مفید بیع
صرف وہ عدم تعین ہے جو موجب نزاع بن سکے۔

ایسے معاملات بھی اسی بنا پر ناجائز ہیں جن میں معاملہ تو ایک چیز کا ہو رہا ہو مگر دراصل وہ
مقصود بالذات نہ ہو بلکہ اس کے ضمن میں درپردہ کوئی اور ہی معاملہ پیش نظر ہو۔ ایسے معاملات سخت
خصوصیت انگیز اور ایسے پیچیدہ ہو جاتے ہیں جن کا کوئی حل ملتا دشوار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ بیع مقصود بالذات
تو ہوتی نہیں، اسے محض ایک دوسرے مقصد کے لئے بہانہ بنایا جاتا ہے، اور ایک فرق جب کھینچتا ہے
کہ جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا تو وہ معاملہ بیع کی تکمیل سے جی جراتا ہے اور دوسرا فریق
غلط شدہ بات کو پورا کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ اسی بنا پر شارع نے ایسے معاملات کی سرے سے ممانعت
فرمادی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ

لا یصحل بیع وسلف ولا اشتراط فی بیع ایک ہی ساتھ بیع اور بیع سلف دونوں کا معاملہ
کرنا یا کسی معاملہ بیع میں دو شرطوں کی قید لگانا جائز نہیں۔

بیع سلف کا معنی ہیں کسی چیز کی جو آئندہ تیار ہونے والی ہو پہلی نقد روپیہ دے کر بیع کرالینا
اور دو شرطوں کا مفہوم یہ ہے کہ بائع ایک تو اس چیز کے حقوق بیع اپنے لئے مخصوص کر لے، اور دوسرے
کوئی اور خارجی شرط لگا دے مثلاً اگر اس چیز کو ہمیں بھی بیچنا منظور ہو تو میرے ہی ہاتھ بیچنا۔۔۔۔۔

نیز میں اس شرط کے ساتھ تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں کہ اپنی فلاں چیز مجھ سے کہو۔

یا فلاں کے یہاں میری سفارش کر دو۔

اسی قاعدہ پر ان معاملات کی بھی ممانعت کی گئی ہے جن میں عوضین میں سے کسی ایک کا اختیار ہوگا معاملہ کرنے والے کے ہاتھ میں نہ ہو مثلاً شمن (قیمت) خریدار کے قبضہ میں نہ ہو، یا چیز بائع کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ فی الحال عملاً دوسرے کے اختیار میں ہو اور اس کا محض نظری حق اس شئی پر پہنچتا ہو، یا ابھی محل نزاع ہو۔ ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ ایک قرضہ کے اندر دوسرا قرضہ پیدا ہو جائے یا ذریعہ مخالفت و صو کہ اور نقصان پہنچ جائے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں اطمینان نہ کرنا چاہئے کہ وہ تمہیں مل ہی جائے گی۔ لہذا اگر ایسی حالات میں بیع منعقد ہوگئی اور مشتری نے قبضہ کا مطالبہ کر دیا تو بائع کے لئے اس کے سوا کیا چارہ ہو گا کہ ادھر ادھر دوڑتا پھرے اور اس طرح مناقشات کی گرم بازاری کا سامان پیدا کرے۔ اسی مفسدہ کا قلع قمع کرنے کی خاطر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز تمہارے اپنے ہاتھوں میں نہ ہو اس کی بیع نہ کرو، دوسرے ارشاد میں ہر گز جو کوئی گیموں خریدے اس وقت تک بیع نہ کرے جب تک کہ اس کو اپنے قبضہ میں نہ کر لے یہ حکم صرف گیموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ نیز آپ نے ایسی شئی کی بیع سے منع کر دیا ہے جس کے متعلق بائع کو یقین کامل نہ ہو کہ آیا وہ میرے ہاں موجود بھی ہے یا نہیں یا میں اسے پاس رکھتا ہوں یا نہیں۔

اسی طرح شارح نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے جو عموماً نواصین پیدا کرنے والے ہوتے ہیں مثلاً دخت کے کچے پھلوں کی بیج کا عرب میں عام رواج تھا۔ اس کے متعلق حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ لوگ باہم ایسی فروخت کرتے تھے لیکن جب آفاتِ سماوی پھلوں کو نقصان پہنچا دیتیں تو آپس میں لڑائی مکرار کرنے لگتے۔ مشتری قیمت ادا کرے گی کے خلاف حجت پیش کرتا کہ

بھل پکٹے سے قبل ہی خراب اور شرگل گئے اس متوقع نزاع کے اسناد کے لئے آنحضرت صلعم نے نصیحت فرمادی کہ دخت پر لگے ہوئے بھل اس وقت تک نہ بیچے جائیں جب تک کہ وہ قابل استعار نہ ہو جائیں ”
الایہ کہ مشتری اسی وقت بھلوں کو توڑے اس معاملت کے بعد آپ نے فرمایا۔

اس آیت اذ امنع اللہ التفرق سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھلوں کو نصیحت نابوکریا
بما یأخذکم مال اخیہ تو پھر کوئی شی کے عوض اپنی بجائی کا مال (بھلوں کی
قیمت) لیتا ہے ؟

یعنی اس طرح کی بیع میں ایک قسم کا دھوکہ پوشیدہ رہتا ہے، کیونکہ بھلوں کے ضائع ہوجانے کا
خطرہ ہر حال موجود ہے۔ اگر وہ واقعی ضائع ہو جائیں تو خریدار غریب کو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی اور
اس کے عوض اسے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔

(۴) خرید و فروخت کے معاملات میں مسابقت کی ایسی صورتوں کو

روک گیا ہے جن سے لوگوں کے درمیان حسد اور مخالفت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور جن کا نتیجہ یہ ہو کہ کچھ لوگ
پیش قدمی کر کے دوسرے لوگوں کو اکتساب رزق محروم کر دیں اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز۔

لا تلتقوا البیاعین ولا بیع بعضکم علی بیع بعض ولا یقسم الرجل
تبادی سے نکل کر بجاروں کو راستہ میں جا کر رو
اور ایک شخص دوسرے شخص کی بیع میں مداخلت کر کے
اپنی بیع نہ کرے اور ایک شخص دوسرے کی بولی پر بولی
نہ دے اور محض دوسروں کو خریداری سے روکنے
حاضر لیساد

کے لئے بولی نہ بٹھائی جائے۔ اور شہر والا گاؤں والے کی طرف سے بیع کا غنا نہ رہے۔

ان ہدایات میں سے مؤخر الذکر ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں والوں کو براہ راست شہر میں آکر
لوگوں کے ہاتھ مال فروخت کرنے کا موقع ملنا چاہئے۔ اگر ٹھیکے جو مال کا مال لے کر نسبتہ زیادہ قیمتوں پر

نروخت کرتے ہیں یہ عام باشندوں کے لئے تنگی کا موجب ہے، اور اس سے خود گاؤں والوں کا بھی نقصان ہے، کیونکہ وہ زیادہ فائدے کا لالچ کر کے اڑھیتے کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کے پھندے سے ان کا نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ نیز یہ کاروبار تمدن کی ترقی کے لئے بھی بضرر ہے کیونکہ گاؤں والوں کا بار بار مال لے کر آنا اور بھوڑا مال اس سے بہتر ہے کہ وہ زیادہ نفع کی خاطر مال کو روک لیں۔

(۵) ایسے طریقوں سے نفع کمانے کی کوشش بھی حرام کر دی گئی ہے جو عامۃ الناس کے لئے محبوب نقصان و تکلیف ہوں، مثلاً غلے کو قیمتیں گراں کرنے کی خاطر جمع کرنا اور روک رکھنا کہ یہ خود ضرر منانہ نفع طلبی ہے اور اس سے تمدن میں خرابی واقع ہوتی ہے۔ اسی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احتکر فھو خاطی (جس نے احتکار کیا وہ گناہگار ہے) اور الجالب مرزوق والمحتکر ملعون (کسب کرنے والے کو رزق ملتا ہو اور احتکار کرنے والے کے حصے میں لعنت آتی ہے)

(۶) ایسے تمام معاملات ممنوع ہیں جن میں ایک شخص دوسرے شخص کو دھوکہ دے کر نفع کمائی کوشش کرے مثلاً اپنا مال کا عیب چھپائے، یا اس کا مال جتنا اچھا نہیں ہے اتنا ظاہر کرے ایسی سلسلہ میں حدیث ہے کہ لا تصرفوا الابل والغنم فتمربا بھا او ثنی یا بکری کو بیچتے وقت اس کے نقصان میں بعد ذلک فھو بخیر الناظرین بعد ان یحلبھا دودھ جمع کر کے نہ رکھو کہ خریدار اس کو زیادہ دودھ والی ان رضیھا امسکھا وانضطھا ردھا سمجھے اگر ایسا کیا جائے تو خریدار کو اختیار ہے کہ تین دن صاعاً ترمیرو صاعاً موطعاً (امسک) رکھ کر اسے دیکھے اور پسند نہ لے تو واپس کر دے لیکن واپس کرتے وقت وہ ساتھ ہی ساڑھے تین سیر کھجوریں بھی دودھ کے عوض دیدے جو اس کو بچاؤ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ساڑھے تین سیر قند دے لیکن وہ زیادہ قیمتی قند نہ ہو مثلاً شامی گیہوں (کہ وہ حجاز میں زیادہ قیمتی ہوتا تھا)

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی طور پر مال کو اچھا بنانے کی بھی فرمائی ہے

ایک شخص نے بھجوروں کو پانی سے تر کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا (فلما جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس) من غشيت قلبس منی (کیا تو نے اس کو اوپر سے تر نہیں کیا ہے کہ لوگ کچھ کر دھوکا کھائیں؟ جو شخص دھوکہ بازی کرے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں)

(۷) ایسی چیزوں کی بیع بھی حرام ہے جن کو اللہ نے سب انسانوں کے لئے مباح کیا ہے مثلاً جو پانی قدرتی طور پر بہ رہا ہو اور خود لوگوں تک پہنچنے والا ہو اس کو کوئی شخص روک لے اور قیمت لیکر روٹس کر کیلے چھوڑے۔ یہ اللہ کے مال میں بغیر کسی حق کے تصرف نہ کر سکتے ہیں اور اس میں بندگانِ خدا کی مرضی سنی ہو چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نفھی البنی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل ماطسہ (بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت سے زاید پانی کو قیمت دینے کی ممانعت فرمائی ہے) اسی طرح قدرتی پیراگاہ میں جانوروں کے چرنے پر اُجرت عائد کرنا بھی ممنوع ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جو شخص ایسا کرے گا، اللہ بھی اس سے کہے گا کہ میں تجھ کو اپنے فضل سے اسی طرح محروم کرتا ہوں جلیج تو نے لوگوں کو اس فضل سے محروم کیا جس کے بنانے میں تیر کوئی حصہ نہ تھا“ ایک اور حدیث میں ہے کہ پانی اور چارہ اور آگ، ایسی چیزیں ہیں جن میں سب مسلمان شریک ہیں۔“

نرخوں کا حکم مقرر کیا جانا، تجارتی کاروبار میں ایک سوال حکومت کے اختیارات کا، تاہم
کہ آیا وہ ایشیا کی قیمت کا جبری تعین کر سکتی ہے جس کے مطابق بیچنے پر اہل تجارت مجبور ہوں؟ اسلامی قانون تجارت کا رجحان اس طرف ہے کہ تجارت اس معاملہ میں آزاد ہیں حکومت کو ان کی آزادی میں مداخلت نہیں کرنی چاہئے۔ چنانچہ ایک بار لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ تاجروں نے خیر و ناکا بھاؤ بہت چڑھا دیا ہے، آپ ان کی قیمتوں کا مناسب تعین فرمادیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمتوں کا ٹھٹھانا بڑھانا اللہ کے اختیار میں ہے، میں نہیں پسند کرتا کہ میں خدا سے اس حال میں ملوں کہ کسی ظلم کرنے کا بار میری گردن پر ہو اور وہ اس کے حضورِ داد و رسی کرے۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی

ایسا عادلانہ نرخ معین کرنا جو تاجر اور خریدار دونوں کے نفع نقصان کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو حتیٰ کہ کسی کی ایک ذبحہ برابر حق تلفی نہ ہو، تقریباً ناممکن ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کوئی حکم صادر کرنے سے اجتناب فرمایا تاکہ آئندہ چل کر امراء اور حکام اس حکم کو اپنے لئے سند بنالیں اور اس کی آڑ میں جب چاہیں اور جس قدر چاہیں چیزوں کی قیمت گھٹا بیسوا دیں تاہم اگر کھلم کھلا تجارت پیشہ لوگ لوٹ ہی پر اتر آئیں اور چیزوں کو بہت گراں کر کے لوگوں پر مصیبتیں تنگ کر دیں تو حکومت کے لئے جائز ہے کہ رفاہ عام اور مصالح تمدن کے پیش نظر انہیں اس خود غرضانہ لوٹ کھسوٹ سے باز رکھ کر چیزوں کی قیمتیں متعین کر دے۔

(۴) اگر کوئی شخص بیع سلم کے طور پر کوئی چیز خریدے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس چیز کی مقدار اور قیمتہ کرنے کے وقت کی تعیین کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگوں میں اس طرح کی بیع کا بڑا رواج تھا۔ لوگ روپیہ پیکی دیدیتے اور دو دو تین تین سال بعد پیدا ہونے والی پھلوں کو خرید لیتے آپ نے اسے بالکل منع تو نہیں کیا (البعثۃ من شرط لکادی کہ حسن چیز کی مقدار یا وزن متعین ہو۔ نیز یہ صاف صاف طے ہو جائے کہ بائع کس وقت خریدار کو وہ چیز دے گا۔ قرض کے لین دین میں تحریری دستاویز اور شہادت کی سخت تاکید ہے، چنانچہ قرآن میں ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ تُقْرِضُونَ
 إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الِ

ایک دوسرے سے قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو۔
 قرض کا معاملہ معاشی امور میں گونا گوں چیزوں سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طرف معاشی ضروریات کے پیش نظر قرض کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ دوسری طرف یہ دیگر معاملات کی نسبت بہت زیادہ مزاح آفرین اور خصوصیت انگیز ہے۔ اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے تحت قرض کے معاملات پر گواہ بنانے اور انہیں ضبط تحریر میں لانے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور

کتمان شہادت کی سخت مخالفت کر دی ہے۔ پھر اسی ضمن میں تیرا مبینہ معاشی ضرورتوں کے باعث دہن اور کفالت وغیرہ معاملات کی بھی اجازت دے دی ہے۔ مضاربیت یا شرکت کے معاملات | اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ نسل انسانی مدنی الطبع واقع ہوئی ہے اور اس کا معاشی سوال اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے افراد میں باہم تعاون نہ موجود ہو۔ چنانچہ تاریخ تمدن بتلاتی ہے کہ یہ معاشی تعاون مختلف شکلوں میں قوموں کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اس تعاون اور اشتراک کی مندرجہ ذیل قسمیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) دو آدمی کوئی تجارتی کاروبار اس طرح پر شروع کریں کہ ایک سرمایہ ہو اور دوسرے کی محنت اور منافع حسب معاہدہ دونوں تقسیم کر لیں۔ اسے اصطلاح میں ”مضاربیت“ کہتے ہیں۔

(۲) دو آدمی مل کر اس طرح تجارت کریں کہ سرمایہ میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور ایک جو کچھ نیچے یا خریدے دوسرے بھی اس میں شریک ہو حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کے ضامن اور ایک دوسرے کے مختار عام ہوں اور جو پار میں جو قطع ہوا اسے دونوں آپس میں بھجھ مساوی تقسیم کر لیں۔ اس کا نام ”شرکت منافعہ“ ہے۔

(۳) دو آدمی کسی معین سرمایہ سے تجارت کریں جس میں دونوں کے حصے برابر ہوں اور ہر ایک اس سرمایہ کی حد تک خرید و فروخت میں دوسرے کا قائم مقام ہو۔ لیکن ایک دوسرے کا ضامن اور کفیل عام نہ ہو کہ محض شریک کار ہونے کی وجہ سے جو کچھ ایک تجارتی وہ دوسرے سے طلب کیا جائے اسے شرکت عین کہتے ہیں۔

(۴) دو آدمی اس طرح تجارت شروع کریں کہ سرمایہ کچھ ایک کا بھی نہ ہو بلکہ ہر ایک محض

اپنی ذاتی شخصیت سے کام لیکر بازار سے ادھار مال حاصل کرے اور دونوں مل کر اسے
 بیچیں اور قرض ادا کرنے کے بعد نفع باہم تقسیم کر لیں اس کا نام اصطلاح شرع میں شرکت
 وجوہ ہے۔

(۵) ایک شخص اپنے لئے نہیں بلکہ کسی دوسرے کیلئے معاہدہ کرے اسے ”وکالت“ کہتے ہیں
 (۶) دو صنعت پیشہ آدمی ملکر کام کریں اور جو کچھ حاصل ہوا پس میں بانٹ لیں شرکت عمل
 (۷) ایک شخص کے بلغ کی دیکھ بھال اور آپاشی دوسرا آدمی کرے اور اس بلغ سے
 جو پھل پیدا ہوں وہ ان میں سے حصہ بٹائے اسے آئین اسلامی میں متافہہ کہتے ہیں
 (۸) زمین اور بیج ایک آدمی کا ہو اور ہل بیل نیز کاشت کر نیکی جو محنت دوسرا آدمی کا
 اس طرح جو غلہ پیدا ہو اس میں دونوں شریک ہوں اس کا نام ”مزارعتہ“ ہے۔
 (۹) ایک شخص کی محض زمین ہو اور بیج اہل ادبیل اور محنت سب دوسرے کی ہو
 اسے مغابرة کہتے ہیں اور یہ دراصل مزارعتہ ہی کی ایک قسم ہے۔

(۱۰) مزارعتہ ہی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ زمین بیج ادبیل اور ہل سب کچھ ایک
 ہی ایک آدمی کا ہو اور دوسرے کی صرف محنت ہو۔

معاشرتی تعاون اور اشتراک عمل کی یہ تمام صورتیں اور اسی نوعیت کی دوسری صورتیں
 بھی اسلام میں جائز ہیں اور ان کیلئے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ مریضین میں شرائط ہر یک
 انکی پوری پابندی کی جائے بجز ایسے معاہدہ اور ایسی شرائط کے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال
 کرنے والی ہوں۔

اخلاقی محرکات یہاں تک جو اصولی قوانین میان ہوئے ہیں ان کا تعلق معاشرتی معاہدات میں
 خود غرضی، غلہ و عدوان اور نزع کی روک تھام سے تھا لیکن اسلام نے صرف اتنے ہی پر اکتفا

نہیں کیا ہے بلکہ اس نے معاشی معاملات میں فضل و فراخ دلی، فیاضی، اشتیاق اور امداد باہمی کی روح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور احسان و تبرع کو بھی معاشیات کا اہم ترین جزو بنا دیا ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے شارع کا یا رشا دلا خطہ ہو۔

رحمہ اللہ درجہ اسمیٰ اذا بلاء و اذا اللہ کی رحمت ہوا اس شخص پر جو غریب اور بیچھے اور غریب
اللہ تباریٰ و اذا احتضیٰ کا تعلق رکھنے والے وقت مراد و خوش خلقی سے کام لے
کے خلقی اور خود غرضی و بے مروتی کا رد و باری ذہنیت کا گویا ایک نظری خاصہ ہو لیکن چونکہ ایک
طرف تاجر کے نفس پر اس کے برا اثرات پڑتے ہیں، دوسری طرف نظام تمدن کے غما میں یہ صورت
کم نہیں آتی کہ یہ چیز تاحول کی دشمنی ہے اور تعالٰیٰ ہی پر مدینیت کا وار و دار ہے اس لئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مؤثر طریقہ پر اس کو روک کر ماحول اور فراخ دلی کی ترغیب دی ہے
اسی مقصد کیلئے ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ”جو شخص کسی ایسی
چیز کو جسے اس کا بھائی (خویدار) ناپسند کرتا اور فسخ کرنا چاہتا ہو، فسخ کر دیگا قیامت
کے دن اللہ تعالٰیٰ اس کے گناہوں کو فسخ (یعنی مٹا) کر دیگا“ معاملہ کی بات تو یہ ہے کہ جب
خویدار نے اپنی رضا و رغبت سے ایک چیز خرید لی ہے تو خواہ بعد میں وہ کتنا ہی پست یا
اسے واپس کرنا چاہیے، بالغ واپس کر لے پر مجبور نہیں ہے لیکن چونکہ ایک بھائی کو اس
سے نقصان پہنچ رہا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کو فسخ کرنے کی ان الفاظ میں
پہلی فرمائی اور اس سے رحمت و خوفت ایزدی کا ذریعہ بتلایا (بشرطیکہ چیز اپنی اصلی
حالت میں ہو)

اگر دو قریبی رشتہ دار ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہوں تو اس کیلئے جائز نہیں کہ
ایک کو بیع کر دے اور دوسرے کو اپنے پاس رکھ چھوڑے۔ حضرت علیؑ نے ایک مرتبہ ایسا کیا تھا

تحفہ صفت میں نے فرمایا کہ مع کو نسخ کر کے غلام کو واپس لے لو۔ ایک موقع پر اپنے فرمایا کہ جو شخص
 مان و رائے لیئے کو الگ الگ کر لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اور اس کے صاحبزادے کو
 کو الگ الگ کر دینگا یہاں بھی وہی اصول اخلاق و سماعت کام کر رہا ہے

اسی احسان اور تبرع کی تعلیم تھے ہوئے تحفہ صفت میں فرماتے ہیں کہ اگر خریدار قیمت ادا
 کر نیے بیشتر نفس ہو جائے اور قیمت ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو بائ کو بچا بیئے کہ اپنی چیز کو واپس لے اور
 اسے قیمت ادا کرنے پر مجبور نہ کرے اس طرح آپ کا یہ بھی ارشاد دیکھ دو اگر قرضدار تنگ دست ہو جائے
 تو قرض خواہ کو اپنا ترضی منشا کر دینا چاہیئے یا کم از کم مطالبہ میں نرمی کرے اور اسے داکر کی سہانی
 ہمت سے اللہ تعالیٰ اس کو روز جزا کے ایوان سے محفوظ رکھے گا

اسکے برعکس اگر قرضہ دار قرض ادا کر سکی قدرت رکھتا ہو اور پھر قرض ادا کر نہ سکا مال و
 کراہو تو دوسرے کو بیٹے کہ اپرو دباؤ ڈال کر حسنا بیاق کرائیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ
 دو تو اگر کسی ادائیگی ترضی میں لیتے ہیں کہ نا ظلم و نا انصافی ہے ہاں اگر قرضہ دار کسی دوسرے شخص کا
 حوالہ دے تو اس کا حوالہ قبول کر لینا چاہیئے۔ اسل دو سر ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرضہ دار کا
 روپیہ کما دو سر پرتا و اور وہ قرض خواہ سے کہے کہ تم اس سے وصول کرو تو ایسی صورت میں
 قرض خواہ کو براہ راست کرنا چاہیئے کہ میں تو تجھی سے وصول کروں گا

اسی تبرع کی خاطر قرآن نے مسلمانوں کو بار بار بعد نماز پر ابھارا اور حکم دیا ہے کہ جو مال اللہ
 نے ہمیں دیا ہے ہمیں اپنے عزیزوں و نادار بھائیوں پر خرچ کریں اور اس کے عوض رضاے الہی کے
 ماہ کوئی معاوضہ ان کے پیش نظر نہ بھرا ایک ایک چیز کو گنا کر بتا دیا کہ ان صدقات کو
 ان کے صحیح مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ وہ مصارف یہ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ
 وَ الْعَامِلِيْنَ عَلَيْهِمْ اَلْمَوْثِقَةُ عَلَيْهِمْ
 وَ فَاِذَا قَابَ عَلَيْهِمْ نَبَاُ الْمَوْتِ
 مَنَعَهُمُ الْمَنَادَةُ بِمَا قَالُوا
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ
 وَ الْعَامِلِيْنَ عَلَيْهِمْ اَلْمَوْثِقَةُ عَلَيْهِمْ
 وَ فَاِذَا قَابَ عَلَيْهِمْ نَبَاُ الْمَوْتِ
 مَنَعَهُمُ الْمَنَادَةُ بِمَا قَالُوا

نبین صفت کے ذریعہ کہ غریب اور محتاجوں کے ساتھ احسان اور مروت کا مظاہر کیا جاسکتا
 ہے کھانے پینے مسلمانوں کے ساتھ اہل غر و مروت کا ذریعہ وہ نہیں بن سکتے ایسے کئی کو پورا کر سکتے

تیس سے ہدیہ و تحفہ بھیجے کی تلقین کر کے ہر میلہ و غریب کے ساتھ رفتہ رفتہ اخوت و بہت دوستی
 ترانہ ترغیب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تھا و امان لہدیۃ تذاہب الناس
 (ایک دوسرے کے پاس ہدیہ بھیجو، کیونکہ ہدیہ لوگوں کو کینوس کا لٹا ہو) اور پاک و پاک و پاک ہے
 ہدیہ خواہ کتنا ہی قلیل اور ادنیٰ درجہ کا کیوں نہ ہو لیکن وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہدیہ بھیجنے والا
 اپنے دل میں اسکی جگہ رکھتا ہے چنانچہ اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر شروع نے ہدیہ اپنی کریمگی
 سخت ممانعت فرمائی ہے خواہ وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو۔

صدقہ اور ہدیہ میں فرق یہ ہے کہ صدقہ محض اوجہ اللہ ترنما ہے اور ہدیہ پھر اس شخص کی
 خوشنودی حاصل کیجاتی ہے اور یہ چیز بھی انسانیت اور مصلحت تمدن دونوں کیسے اہمیت
 کا حکم رکھتی ہے۔ کیونکہ اسکے ذریعہ سے سوسائٹی کے افراد میں الفت اور اتحاد کی زبردستی
 پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جس شخص کے
 ہدیہ لے لے، گروہ صاحب استطاعت ہے تو چاہیے کہ وہ بھی اس کا جواب دے اور اگر غریب
 نہیں رکھتا تو ہدیہ لینے والے کے حق میں خیر و تحسین کے کلمات کہہ دے۔ ایسا کرنا گویا اس کی
 ہمدردی کا شکریہ ادا کرنا ہو جائیگا لیکن جس نے یہ بھی رد کیا اس شخص سخت ناشکری کی اور
 جس نے ہدیہ لینے میں اپنی حیثیت سے بہت بڑھ چڑھ کر نمائش کی اسکی شان و آبرو
 رند کی سی ہے جس نے سرسبز برتن کا حرقہ زہم دہن رکھا ہو۔

ہدیہ کے جواب میں ہدیہ بھیجنے میں ایک تو یہ مصلحت ہے کہ اس طرح دونوں اجاں ہے
 قربت و الفت کی پیش کش ہوگی جو ہدیہ کا مقصد و جہد ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ اوپر

بات تھہرنا لینے کے ہاتھ سے فضل ہے اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ہاتھ
 بچا نہ رہ جائے۔ لیکن اگر واقعی وہ اسکی قدرت نہیں رکھتا تو کم سے کم اسے اچھے کلمات
 یاد دلانے کے لیے چیز بھی انجمن کے لحاظ سے ہدیہ دینے کے بار بار ہی ہے لیکن اچھے کلمات
 یاد دلانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھیجی کرنا اور غریبوں کے دل باندھنا شروع کر دے۔

اس کا معتدل طریقہ بھی شریعت نے متعین فرما دیا ہے چنانچہ ایک حدیث پر آتا ہے
 کہ جو جس شخص پر کوئی احسان کیا گیا ہو اور وہ اپنے محسن کو جزا کا اللہ خیر کہہ دے تو

اس نے بخشن و شہداء کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کر دیا، شریعت کا مقرر کیا ہوا ہر طریقہ اظہار تشکر اسلامی نقطہ نظر سے اپنے اندر انتہائی مناسبت، جامعیت اور عقدا ل رکھتا اس پر امانہ فرائض طرے ملتوا اور دناست کی دلیل ہے اسی طرح اس میں بھی غفلت کرنا انتہائی بد اخلاقی اور کفران نعمت ہے۔

بدیہ دے کر واپس لے لینا نہایت ہی ذلیل اور مکروہ حرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کئی چیز کو صبر کر کے بھڑا سے واپس لے لینے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے جو کتے کر کے اسے پائے۔ ہم (مسلمانوں) کو ایسی ہی بری حرکت زیب نہیں دیتی۔ غور کرو یہ مثال کس قدر ذہنی برحقیت ہے۔ جب ایک شخص اپنی مرضی سے اپنے مال کا ایک حصہ کسی کو صبر کر دیتا ہے اور پھر سے لوٹنا چاہتا ہے تو آخر کو کسی چیز سے اس مال پر امانہ کہہ رہی ہے؟ غلط ہے یا تو وہ انتہائی تنگ دل اور حسد میں ہو گا اور کسی اتفاقی ہمد ہے نہ شکر ہو کر ایک چیز صبر کر کے بدلے اپنی حرکت پر فخر آ یا ہو گا۔ اور اب سے واپس مانگنا باہر سے یا اس شخص کو جسے اس نے صبر کیا تھا تنگ کرنا اور اسے نقصان پہنچانا مقصود ہو گا۔ ان دونوں وجوہ میں سے خواہ کوئی وجہ بھی ہو ہر ایک کا نشا اور مین بد اخلاقی اور خفت ہی ہے۔ علاوہ ازیں معاشرتی مصالح کے حق میں ہر دینا انتہا بد نہیں جتنا اس کا واپس لینا ان کے حق میں مضر ہے اس کا اس شخص کے دل میں نفرت کی آگ بھڑکے بغیر نہیں رہ سکتی وہ اسے اپنی سخت تنہا تصور کر لیا۔ اور اس تصور سے اس کا عقل متاثر ہو جانا بلکہ انتقام پر اتر آنا یقینی ہے اس کا اندیشہ اور خطرہ کی وجہ سے کسی شخص کے لیے اگر اس کے کسی بیٹے ہو۔ جاؤ نہیں کہ ایک کے کو کوئی چیز صبر کرے ڈروٹرل کو یوں ہی چورڈا کر دے کہ تاجر کو گویا کسے بھائی کو دشمن بناتا ہے

وصیت وصیت کا رواج ہر ملک اور قوم میں رہا، اہل اسلام کو بھی اسکی اجازت دی گئی ہے لیکن چند نوپائیدہ (۱) آدمی اپنے ہی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا (حدیث میں) نہا جو کہ وصیت کو ارث (وارث کے وصیت نہیں) اور کسے بھی اسکی وصیت بھی نہ فرما دی گئی ہو ان اللہ عطا کیل دی حق حصہ (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقدار یعنی دار کا حق خود ہی متعین کر دیا) اہل جاہلیت وصیت بد میں بھی فرما

و تفریک کام اپنے تھے وقتی جذبہ سے منسوب کر خفی اور معلومت کا سرشتہ ہا نہ سے چھوڑ دیتے اور اسی کو ان کے حق محروم کر کے اور کے لوگوں کیلئے سارا مال وصیت کر جائے کم بینی اور ناحق شہادت کا دوا نہ بند کرنا ضروری تھا۔ (۲) وارثوں کیلئے کم از کم دو تہائی مال چھوڑنا ضروری ہے وصیت کرنا کو زیادہ سے زیادہ اپنے مال کا ایک تہائی حصہ وصیت فرمائیے غیر وارث کو کوئی حصہ نہ دیا گیا ہے سہ بن ابی ہاشم نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں بہت بڑی گنت کا مالک ہوں صرف ایک بڑی دکان کے علاوہ اور کوئی میل و بازار نہیں تو میں کس قدر مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ کیا تمام مال کی یا نصف کی یا ثلث کی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ایک تہائی کی وصیت کر دو اور وہ بہت ہے تمہارا اپنے وارثوں کو شکر

چھوڑ جانا اس بہتر سے تم انہیں اس مال میں چھوڑ دو کہ وہ لوگوں پر بار نہ بنے۔
وقف تبرعات ہی کی ایک قسم وقف بھی ہے، انبیا و تبرع کی جتنی حدیں بیان ہو چکی ہیں وہ سب کی سب کسی نہ کسی شکل میں قبل اسلام بھی رائج تھیں لیکن وقف کا طریقہ بالکل نامعلوم تھا شارع اسلام علیہ السلام خصوصاً اجتہاد ہے جس کے اندر نظام مہمبت معاشرے کے ایسے مصالح پوشیدہ ہیں جو دیگر اقسام صدقات و تبرعات سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص خواہ کتنا ہی بڑا غنا و فقرا و مساکین کی مدد نہ کرے لیکن ظاہر یہ کہ ایک مدت مخصوص کے بعد وہ ضرور ختم ہو جائیگا اور ان فقراء کے بعد جو خاتم ہو وہ اس مدد عامہ کوئی حصہ پاسکیں گے پس صد کمال حصول اور رفاد خلق کی عمر میں ہی نہ اسے مدد کی اس شکل سے بہتر کوئی شکل نہیں ہو سکتی کہ کوئی مال یا جائیداد غریب و مساکین اور دیگر حاجتمند کے حق میں اس طور پر بخش دیکجا کہ اصل ہمیشہ اپنی جگہ پر باقی رہے اس میں سے کچھ بھی فروج نہ ہو اور محض ایک منفع سے حاجتمندوں کی حاجت روائی ہوتی رہے۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت نے ان الفاظ میں وصی کی اجازت فرمائی تھی۔
 (ان مشئت حبست أصلها اگر تم چاہو تو مال یا جائیداد کی اصل روک لو اور اس کا

و تصدقت بها) یعنی اس کے منافع کا صدقہ کرو۔
 چنانچہ حضرت عمر نے یہ نبی کیا اور اس جائیداد کو اس شرط پر وقف کر دیا کہ نہ تو وہ بھی جائی نہ جبکہ جائیداد اس میں میراث جاری ہوگی، بلکہ محض اسکے منافع فقروں و محتاجین (قرابندوں و غلاموں) اور یتیموں اور دیگر شرفی ضرورت مند پر خرچ کئے جائیں گے۔ اسکا منہولی اگر حرب ستور اسکی آمدنی میں خود بھی کچھ اپنے لئے لے لیا کرے تو اسکے لئے جائز ہے (رسالہ ترجمان القرآن جلد ۱۱ عدد ۱۱)

جابر بن عبد اللہ صحابی سے مروی ہے، کہ ان کبیل پوشوں پر سرور کا مناسبت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا پڑنا تھا کہ
 فتمعروا وجہ رسول اللہ ﷺ
 او اس پڑ گیا چہرہ اقدس رسول اللہ
 علیہ وسلم (مسلم) صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں کے اس حال کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر زمانہ میں تشریف لے گئے (غالباً کوئی چیز نہ ملی) پھر بابہ تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد ہوا کہ مسلمانوں کو جمع کرو، لوگ جمع ہوئے، ان غریبوں کی امداد پر لوگوں کو آمادہ فرمایا گیا اور کافی امداد سہا یہ جمع ہو گیا جو ان کے حوالے کر دیا گیا، حضرت جابر ہی راوی ہیں کہ وہی چہرہ مبارک جواب تک ان غریبوں کے دیکھنے کے بعد ادا اس پڑ گیا تھا۔

لوگوں کی معاشی پریشانی دور ہونے پر آپ کی خوشی | پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوائیت وجہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھا کہ سونے کی طرح دیا رہا ہے۔

چہرہ مبارک سونے کی طرح دکنے لگا، کس وجہ سے دکنے لگا؟ محض اس لئے کہ کچھ لوگ معاشی پریشانیوں میں مبتلا تھے، ان کی یہ پہچانیاں اس تدبیر سے دور ہو گئیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کا یہ پہلو جس کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بنی الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احاسات طیبہ اسی پہلو کے متعلق کتنے عمیق اور گہرے تھے۔

معاشی جدوجہد پر لوگوں کو آمادہ کرنا | اور یہ طریقہ کہ اس قسم کے لوگوں کی امداد

سے کرائی جائے واقعہ یہ ہے کہ بعض خاص فوری ضرورتوں کے وقتوں پر کبھی کبھی یہ تدبیر بھی اختیار کی جاتی تھی، ورنہ اس احساس کے ساتھ ساتھ جس کا سراغ مذکورہ واقعہ میں ملتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت عموماً یہ تھی کہ بجائے دوسروں کے خود صاحب ضرورت کو آپ آمادہ فرماتے، کہ اپنی دشواریوں کو وہ اپنی اپنی توانائیوں کے ذریعہ سے حل کرے، جو قدرت نے آدمی میں اسی لئے پیدا فرمائی ہیں، حدیثوں میں اس مشہور واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ امداد کے طالب ہوئے، وہی جو ابھی ایک جماعت کو کافی امداد دوسروں سے دلا چکا تھا، ایک شخصی ضرورت کے متعلق جو طرز عمل اختیار فرمایا جاتا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ خود اپنے پاس سے کچھ دینے کی کوشش کی اور نہ دوسروں سے دلویا، بلکہ ضرورت مند صاحب کو فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ آخر تمہارے پاس آخر کوئی چیز بھی ہے؟ وہ بیچارے اتنے غریب اور نادار تھے کہ جواب میں انہوں نے عرض کیا میرے پاس صرف ایک ٹاٹ ہے جس کے ایک حصے کو اوڑھنا ہوں اور دوسرے حصے کو بچھتا ہوں اور اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں، ظاہر ہے کہ افلاس اور ناداری کی یہ انتہا ہے لیکن جو معاشی قوتوں کو اجبار نے اور ان کی قیمت پیدا کرنے کے لئے معی مبعوث ہوا تھا اللہ کے وہی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس جواب پر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس پیالہ اور ٹاٹ کو لے آؤ جو دنیا کو اس کی آخری کتاب دینے آیا تھا، اگر ایک طرف اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی تو اسی دست مبارک میں آنکھوں نے دیکھا کہ غریب حاجت مند کا ٹاٹ اور پیالہ ہے اور عجب جیسے ہراج (نیلام) کرتے دے پکارتے ہیں۔

غریب کیلئے سیر فرمایا کہ ان میں سے کون سے بھوکے ہیں؟ ان دونوں کو کون بول گیا ہے۔

کی صدکانوں میں اسی دہن اہل سے آ رہی تھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی نس آدم کو
بأن لھو الجنة کی بشارت سنا رہا تھا ایک صاحب نے کہا:-

انا آخذ مما بددھم۔ میں بیتا ہوں ایک دہم میں

نیلام کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر حاضرین کو مخاطب کر کے

من یزید علی درھم۔ ایک درہم پر اضافہ کون کرتا ہے

کے فقرہ کے ساتھ قیمت کے اضافہ پر توجہ دلائی 'بالاخر دو درہم پر چوبلی ختم ہو گئی خریدار
کوٹاٹ اور پیالہ دے دیا گیا اور دو درہم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے دونوں کو
حاجت مند انصاری کے حوالے کر کے ارشاد ہوا۔

اشتر بھذا طعاماً فانبتہ الی۔ مول میا اس سے تواناج پھراے تو اپنے

اہلک و اشتر باباً لاخو قلدماً۔ گھر والوں کے پاس ڈال دیجو، اور اس بیٹے

فانتی بہ، سے ایک کلبھاری خرید کر سیرپ پاس لاؤ۔

حضرت انسؓ جو روایت کے راوی ہیں ان کا بیان ہے کہ حاجت مند انصار

نے یہی کیا اور کلبھاری خرید کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، سب دیکھ

رہے تھے کہ جو بکھری ہوئی انسانیت کو خدا سے ملانے آیا تھا، وہی صلی اللہ علیہ وسلم

شام عوداً بیدہ۔ ٹھونکی ایسے بکڑی اپنے دست مبارک سے

لکڑی ٹھونک کر کلبھاری کے حوالے کی گئی اور اس کے بدنامیہ حکم دیا گیا

اذھب فاحتطب وبع ولا ریناک۔ جاؤ اور لکڑیاں کٹتے کراؤ اور بیچو آ

خمسۃ عشر دیوماء۔ اور نہ دیکھو نکالیں ہرگز تمہیں پندرہ دنوں

(یعنی پندرہ دن تک طاقت نہ کرنا)

میٹ گئے پندرہ دن بعد جب خدمت مبارک میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تہہ رہے ہیں کہ حضور ان پندرہ دنوں میں دس درجم آمدنی ہوئی جس میں سے تو چند درجم
کے کپڑے خریدے گئے اور چند درجم کا طعام (غذا) دیں بیالیا، نفیس سے آقاؤں کا اندازہ
میں کے مبارک چہرہ کو کندن کی طرح چمکا دیتا تھا۔ انصاری کی یہ رپورٹ سن کر انہی کو طبیب
رکے فرمانے لگے۔

ہذا خیر لاك من ان تجبى المسئلة
یہ بھلا ہے تمہارے لئے اس بات سے
لمتة فی وجهك یوم الیقامة
کتم آؤ اس حال میں قیامت کے دن کہ
(جمع الفوائد بحوالہ ابو داؤد و ترمذی)
بیک (سوال) داغ یا ہوا ہو تمہارے چہرہ میں۔

سوہ حسنہ، مشکاف و وجدی بیداری | جن ذاتی بلجیویوں کے۔ تو حصول معاش

لی سوئی ہوئی قوتوں کو بیدار کرنے کا نمونہ، اس سوہ حسنہ نبویہ میں مل رہا ہے
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کتنی
ہریت تھی، انصاری سے جو آخری فقرہ فرمایا گیا ہے اس میں کلی طور پر آپ نے
اگر کسی کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ سلام کا ایک متنقل قانونی باب ہے۔
جس کی پوری تفصیل آئندہ اوراق میں ملے گی۔

ماہل اس کا وہی ہے کہ حتی اوسع اسلام نہیں چاہتا ہے کہ جماعت
اکولی فرد انہی توانائیوں کو بے کار ضائع کر کے دوسروں کی التباسی قوتوں سے
باز نفع اٹھائے۔

مشکانی جدوجہد کے لئے تنہا کی تنسیخ | جس کا یہی مطلب ہے کہ اگر شب بیداری

سب پر فرض کر دی جائیگی تو بفضل اللہ کے اتنا یعنی نکاح معاش کے فریضہ سے لوگ محروم ہو جائیں گے، اسلام نے نماز کے فریضہ کا اٹھایا گوارا کیا لیکن اش معاش کے فریضہ سے لوگوں کو روکنا پسند نہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامی نقطہ نظر کے سب سے بڑے عملی نتائج میں مختلف کتابوں میں آپ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ بعد میں تشریف لائے، دیکھا کہ مجمع کو مخاطب کر کے ایک شخص کہہ رہا ہے

”جہاد کی نیاری میں میری کوئی مدد کر سکتا ہے“

نہیں جانتا کہ جہاد کا شمار اسلامی شریعت کی ان ہی عبادتوں میں ہے جو خدا کی طرف سے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، اسی اسلامی عبادت میں مشغول ہونے کے لئے سائل مسلمانوں سے ادا طلب کر رہا تھا۔ لیکن سنتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، راوی کا بیان ہے کہ آگے بڑھتے ہیں اور مدد لگانے والے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مجمع کو مخاطب کر کے مدد لگاتے ہیں۔

میں لیسہ تاجہ منیٰ حیل ارضہ کون نوکر رکھتا ہے اس کو میری طرف سے اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے۔

ایک صاحب نے عرض کیا مجھے ضرورت ہے، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہوار تنخواہ ملے کرنے کے بعد جہادی ادا طلب کرنے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیدیتے ہیں، بیچانے ہیں اور اپنے باغ اور کھیت کے کام میں لگا دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ سے اس کا خیال نہیں نکلتا ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد مسجد ہی میں دربار فرماتے ہیں، اس شخص کا کیا حال ہے، جن صاحب نے نوکر رکھا تھا، انھوں نے جہاد

دیا کہ حضور اب تو وہ بڑے مرنے میں ہے۔ خواہ سے کافی سرمایہ اس نے جمع کر لیا ہے
ارشاد ہوا کہ اس سرمایہ کے ساتھ جو اس نے اس عرصہ میں کمایا ہے، میرے پاس
ذرا سے بھیج دینا، ارشاد کی تعمیل کی گئی، گلے میں ایک بھاری فصیلی (ریگ) لٹکائے
دیکھا جاتا ہے، کہ مسجد کا وہی سائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہا ہے جب
وہ حضرت کے پاس آگیا تو آپ نے اس کی بھری ہوئی بوجھل فصیلی کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے فرمایا :-

خذ هذه فان شئت فالان غمادان
شئت فاجلس (کنز العمال)
پکڑو اس کو، پھر اب جی چاہے تو بھاڑ دیا
جی چاہے تو (گھر) بیٹھو!

مکاشی کا رد باریں مشولیت پر اسلام کا کتنا زور ہے وہ اس کی اہمیت پر کس حد تک
اصرار کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اندازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس شہور
حدیث سے بھی ہو سکتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت فرماتی ہیں :-

قال النبي صلى الله عليه وسلم ان
فامنة الساعة وفي احدكم فسيلة
ان استطاع ان لا تقوم حتى
يؤمر بها فليغير سها
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر
قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے
ہاتھ میں کوئی پودا ہو، اگر اس کے بس
میں ہو کہ کھڑا نہ ہو جب تک کہ اس کو بولے

(کنز العمال ج ۱۰ ص ۸۰)
تو چاہئے کہ اس پودے کو بودے۔

در صحیح تو یہ ہے کہ جلیل القدر حنفی امام علاء ابو بکر جصاص کا اگر یہ استدلال صحیح ہے
اور بظاہر اس کی صحت میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیت
میں مذکورہ نفل کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے :-

انشاء کو من الاذن واستعمرہ اٹھا کر کھڑا کیا تھیں زمین سے اور
 فیحا۔ (ہود ۱۳) آبادی کا لئی تم سے اس زمین میں،

جصاص رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں۔

وفیہ الدلالة علی وجوب العمارة یہ بتاتی ہے کہ زمین کا آباد کرنا کھیتی
 للزراعة والغراس لا ینبذہ باغبانی اور تعمیر کے ذریعہ سے واجب

(ص ۱۶۵ ج ۳) ہے۔

جس کا یہی مطلب ہے کہ زمین کی عمارت (آبادی) خواہ بشل الزراعة کھیتی
 بشل الغراس (باغبانی) یا بصورت الابنية (تعمیرات) قرآن کی آیت مذکورہ
 بالاکہ بنیاد علامہ جصاص حنفی کے نزدیک جائز یا سنت ہی نہیں واجب
 اور فرض ہے۔ گو اس شغل کی حیثیت وہی ہے جو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ
 کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عربی زبان کے طرز خطاب سے جو وقف ہے وہ اس
 استدلال میں کروری نخل سکنا ہے خصوصاً جب ہم تک ایک دو نہیں بلکہ تقریباً
 مشہور و مستفیض روایتوں کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 وہ حدیثیں پہنچی ہیں جن میں آپ نے اس کاشتکاری اور باغبانی کو بہتر
 جس سے کاشت کرنے والے یا باغ رکھنے والے کے نفع سے بھی بلکہ
 اس میں بھی جس سے وہ نفع گیر نہ ہوا اس کے متعلق بھی متمتع
 پیرایوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخروی ثواب کی بشارت سناتے
 ہوئے فرماتے ہیں :-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں

مسلمین سر نہ رہنا اور غرض غریبا
کوئی ایسا مسلمان جس نے کھیتی کی ہو یا درخت
لگایا ہو، پھر اس (کھیتی یا درخت سے) پرندہ کھائے
یا آدمی یا جانور مگر یہ کہ ہوگا اس کی طرف سے صدقہ،
(رواہ البخاری فی صحیحہ)

وجہ ظاہر ہے کہ اس کھیت یا باغ سے لگنے والوں کو اگر نفع نہ پہنچا، تو کیا ہوا، اس نے تو اپنا فرض
ادا کیا، اور جس نے خدا کے حاکم کئے ہوئے غرض کو ادا کیا، ثواب کا مستحق وہ نہ ہوگا، تو اور کون ہوگا، ماسوا
اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی اشارہ فرمایا کہ کاشتکار اور باغبان نے خدا کی دی ہوئی قوتوں
سے کام لے کر اس چیز کو جو معدوم تھی، وجود کے لباس میں جلوہ گر ہونے کا موقع دیا، اس سے اگر فسرہ کو
نفع اٹھانے کا موقع نہ ملا، تو جماعت کی خدمت کا فرض تو دہ بجالایا، اور جماعت ہی نہیں، خدا کی دوسری
زندہ مخلوق مثلاً پرند یا بہیمہ (چوپائے) اگر اس سے مستفید ہوئے، تو قصداً نہ یہی ضمنتا اپنے وجود
اور اپنی توانائیوں کو، اس نے مفید ثابت کیا، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ خدا کی عطا کی ہوئی قوتوں کو
بلے کار اور ضائع ہونے سے بچائے،

معاشی جدوجہد کا مقام عبادات میں: مذہب اور دین کے متعلق آج جو غلط خیالات
پھیلے ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اسلام بھی باوجودیکہ ایک دین اور مذہب ہے
لیکن جن مشاغل اور پیشیوں کو عام طور پر دنیاوی مشغلوں میں شمار کیا جاتا ہے، اسلام نے ان سب پر
آخری و جبروتیاب کو مرتب کر کے ان کو وہی مقام عطا کر دیا ہے جو عام دینی فرائض و عبادات کا سمجھا جاتا ہے
کہاں یہ نقطہ نظر کہ جو جس حد تک دنیوی کاروبار سے الگ ہو کر زندگی بسر کرے گا،
اسی حد تک خدا کے حضور میں بلندی حاصل کرے گا، اور کہاں یہ عقیدہ کہ دنیا کے
مشغلوں میں نہما کر ان کے ساتھ اشتغال ہی کو خدا کی خوشنودی اور زندگی کا ذریعہ بنا جاتا ہے۔

دنیا کی آبادی و خوشحالی، آخرت کی آبادی :- یقیناً یہی اسی دین کا پیغام ہے جس نے
 ”استعَارِ اَرْضَ“ یعنی زمین کی آبادی کو بھی ان فرائض میں داخل کر دیا ہے، جن کی بجا آوری پر مذہب میں جنت کی
 آبادی کے وعدے کئے گئے ہیں، آخرت کو آباد کرنے کے لئے دنیا کو آباد کرو، بتایا جائے کہ اسلام کے سوا
 اس نظریہ کی دعوت کس نے دی ہے، اور کون دے رہا ہے۔

زینت اور افادہ معارف زندگی کی بلندی :- سچ تو یہ ہے کہ جس قرآن نے

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا
 ہم نے زمین پر جو کچھ ہے، اوست زمین کا
 (الکہف ۱۵) سنگار بنایا ہے،

کا احاطہ کر کے ”ما علی الارض“ (یعنی روئے زمین پر جو کچھ ہے) اس کو زمین کی آرائش اور اس کا بناؤ سنگار
 قرار دے رہا ہو، تو پھر زمین کی پیداواروں میں دخل یعنی آمدنی اور نفع ہی کا پہلو کیوں پیش نظر رکھا جائے
 خود اسی قرآن میں جیل انسانی سوار یوں تک میں یہ چاہا گیا ہے کہ نفع کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھا
 جائے کہ ان سے ایک قسم کی آرائش اور زینت ہوتی ہے، تو خدا نے جن چیزوں کو زینت کے لئے بھی پیدا کیا ہے
 ان سے علاوہ مادی منافع کے زینت کا کام کیوں نہ لیا جائے۔

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ
 تمہارے لئے ان (موشیوں) میں جمال
 وَحِينَ تَضَعُونَ، (الفعل ۱۷) حُسن ہو، جب تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو،
 کے چونکا دینے والے فقرہ سے قرآن انسانی فطرت کی جمالیاتی جستجو کو ایک ”لذیذ یافت“ اس سہانہ نظر کی
 طرف متوجہ کر کے عطا کرتا ہے،

اسی طرح لباس کا ذکر کر کے ستر لوشنی (عمر و البرد) سردی و گرمی سے حفاظت کے جو فوائد ہیں،
 ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ حُسن و زیبائی، سچ و سچ کے جو نتائج لباس سے حاصل ہوتے ہیں، ان پر بھی
 تینہ کرتے ہوئے سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا،

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا
لے آدم کے بچو، ہم نے تم پر لباس چھپاتا ہے
يُؤَاهِرُ سَوَآتِكُمْ سِرْبَاتٍ (الاعراف ۳۱)
شرمگاہوں کو تمہاری اور وہ آرائش (بھی ہے)
سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا، کہ نیا جوڑا زیب تن فرماتے، تو اس وقت بے خستہ
زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے،

الحمد لله الذي كساني ما اولي
تائش ہوا اس اللہ کے لئے جس نے پہنائی مجھ
به عورتی واتجعل بها في حيلواتي
وہ چیز جو چھپاتی جو میری ستر عورت کو اور جمال حاصل
کرتا ہوں میں اوس سے زندگی میں،

قبور تک میں جو دین انکھوں کی تشنگی تلاش کرتا ہوں انکھوں کو بھلا معلوم ہو، ایسی قربانے کی تعلیم دیتا ہو
اذا رة کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی اور چیزوں کے متعلق حسن کاری اور حسن پسندی میں اس کا پاکیزہ مذاق کتنا بلند
اور ستمرا ہوگا۔

جو کچھ اب تک کہا جا چکا ہے، اس سے اگر ایک طرف حسن پسندی تو دوسری طرف حسن کاری کی جو مسئلہ
افرائیوں پر کم روشی نہیں پڑ رہی ہے، مگر آج جو اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں، ان مسلمانوں تک اس آوار کو کون پہنچا
کہ تمہارے اسلاف کے فنون لطیفہ کا ایک بڑا شعبہ جس پر آج یورپ سردھن رہا ہے، ان کی جالیاتی و کشیوں میں
اس دینی تربیت کو بڑا دخل تھا، جو اس دین کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی امت کی کی تھی، اگر صحیح مسلم
کی یہ مشہور روایت صحیح ہے،

ان الله كتب الاحسان على كل شيء
قطعاً اللہ نے حسن کاری ہر چیز پر واجب کی ہے تو

۱۔ مطلب یہ ہے کہ فنون لطیفہ کی بعض ایسی شاخیں جو بڑھنے سے انسانی زندگی کے لئے مفید تھیں، مگر اسلام نے ان کی حفاظت کیلئے فنون لطیفہ کی ایسی
شاخوں کا کٹ دیا ضروری خیال کیا جن میں سے زیادہ اہمیت تصویر کشی کو ہے، جو اخلاقی ظلمات کا وسیلہ بن کر کافہہ میں کلامت سے لڑتا ہے۔
بت پرستی کی بدولت ساری مخلوق کٹ گئی انسان کو سارے وجود ان کی خلائی کا طوفان پر نہیں ڈالنا پڑا، اور جسکی بدولت آئینہ کی دولت اور دینی
عرفت و بصیرت، بلکہ انسانی خصوصیتوں پر سنائی اور دھاریاتی تصویروں و حور و پردہ پر ہی اس کا کون سا ذراہ کر سکا ہے، اسلئے قانونی انبواب میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے

فاذا ذبحتم فاحسن الذبح واذا
 قتلتم فاحسن القتل،
 جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو (یعنی سلیقہ کے ساتھ)
 اور ذبح ہونے کی نظر ہو کر دیکھو، کہ مسلم کے سوا بھی صحاح کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کا
 مطلب یہ ہے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ حسن و جمال کے قابل ہیں دھالے بغیر اسلام نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو
 کوئی فعل بھی، صادر ہو،

صنعت اور حسن کاری :- سب آخری کام جس میں حسن کاری کا آدمی خیال نہیں کر سکتا، وہ قتل
 اور ذبح کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اگرچہ ان افعال میں بھی پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حکم ہے، کہ حسن پیکر نے
 کی کوشش کی جائے، تو ان صناعات اور کاریگریوں میں جن میں عموماً آدمی کی فطرت متناسب و جمال کو چاہی اذرا دیکھا
 جاسکتا ہے، کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے یہ فرمانے کے بعد کہ
 ان الله كتب (الاحسان على كل شئ) اللہ نے ہر چیز میں حسن کاری کو واجب کیا ہے،
 کسی مزید گفتگو کی حاجت بھی نہیں رہتی، نیز حدیث کے اس حصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حسن پسندی آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی مذاق بھی نہ تھا، بلکہ ہر چیز میں حسن پیدا کرنے کو اسی نے بندوں پر واجب کیا ہے، اور اسی کو واجب بھی
 کرتا ہے چاہے تمہا جس ہر اچس و جمال کے متعلق اربابِ شہادہ کا بیان ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔
 ان الله جميل ومحيب الجمال، بلاشبہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو

(مسلم وغیرہ) پسند فرماتے ہیں،

حسن کارصناع :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے،
 ان العبد اذا عمل عملا
 حب الله ان يتقنه
 کہ اس میں اتقان پیدا کرے یعنی اس کو ٹھیک جیسا کہ
 چاہئے اسی طرح انجام دے۔
 (کنز العمال)

تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان صناعوں اور کاریگروں میں جو لوگ اپنے اپنے مصنوعات اور اپنی اپنی دسکھاریوں میں اس لئے اتفاق اور استواری، تناسب و منیت پیدا کرتے ہیں کہ ان کا خدا ان کے اس فعل کو مجید رکھتا ہے تو جن کاریوں کے اس گروہ کو بھی محبت کے اس امتیاز سے کیسے محروم رکھا جاسکتا ہے۔

معاشی جدوجہد کی خاطر جماعت سے معافی: ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

اگر عرض کیا، کہ یہ پیشہ اور گندہ لبر کا ذریعہ شکار ہے، جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کی وجہ سے عموماً منہ باز جماعت کی سعادت سے محروم رہتا ہوں، میرے متعلق کیا حکم ہے، ترک جماعت کی سزا میں جس بغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آگ لگوا دینے کی دھمکی دی تھی، اور ایک نابینا صحابی نے جینا بین کی کہ عذر کو پیش کرتے ہوئے چاہتا تھا، کہ جماعت کی حاضری سے مستثنیٰ کر دئے جائیں، تو یہ دریافت کرتے کہ بعد کہ اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے، صبحی بنے اوقات میں جواب دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا اذان (یعنی تو ایسی صورت میں تم مستثنیٰ نہیں ہو سکتے) فرمایا تھا، آج ایک معاشی حذر کو پیش ہوتے ہوئے سننے کی بات ہے، کہ خدا کا وہی رسول (صلوٰۃ ہوا ان یرزقہ اسلام ہو ان یرزقہ) کیا ارشاد فرماتے ہیں،

بہت اچھا مشغلہ ہے مجھ سے پہلے تجھے میرا گناہ سے	بَعْدَ الصَّلَاةِ، قَدْ كَانَتْ قَبْلِي مَثَلٌ
سب سے شکار کرتے تھے، اور شکار کا تماشہ میں نکلتے تھے،	كَلَّمَهُمْ بِصُحَّادٍ وَلِطَلَبِ الصَّيْدِ وَبِكُنْهِ
باقی جماعت کی نماز کے لئے تمہارے واسطے اس میں اتنی ہے، کہ	مِنَ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ اِذَا غَبِثَ
روزی کی تلاش میں حیات کو جماعت سے غرض خارج ہونا چاہیے تو	عَنْهَا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ حَيْثُكَ لِلْجَمَاعَةِ
جماعت کی محبت، جماعت ان کی محبت، اللہ کے ذریعہ محبت،	وَاَهْلُهَا، وَحَيْثُكَ ذَكَرَ اللّٰهُ وَاهْلُهُ

لہذا وہ بعد کو بھی بزرگوں کو یہ سلا میری بنیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حاصل ہونے والا ہو لیکن خواہ بزرگ جمہوری قدر اللہ تعالیٰ کے حالاً میں رہے لیکن ان کے ذوق کا ثبوت ملے گا، میری الامام شیخ ابو نعیم نے گذشتہ رسولوں کے اس عمل سے حدیث بیان کیا اب اپنا آپس کرنا وہ امت حضرت والا سے متعلق، مانع میں کوئی واسطہ ہو کر اپنے الٹا مولانا مودودی کے حلقہ شریعت الہیہ کے لئے کہ شکاری رزق کو اذیت آتی ہے تو فرماتے تھے کہ درمیان میں کسی آدمی کا ہاتھ نہیں ہوتا، بڑا راستہ حذر سے روزی حاصل ہوتا ہے ۱۱

واسم علی اھلک و عیالک حلاکۃ ذکر اللہ میں مشغول ہونے والوں کی محبت اور اپنے اہل و عیال کیلئے
 فان ذلک جھاد فی سبیل اللہ حلال روزی کی خواہش، الغرض یہ ہے چیزیں جو امت کی حاکمیت
 کی قائم مقامی کرتی ہیں، چاہئے کہ اپنے اہل و عیال کیلئے طلب حلال میں کوشش کرو کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے ۱۲
 ارشاد گرامی کا آخری حصہ یعنی،

واسم علی اھلک و عیالک حلاکۃ اور چاہئے کہ اپنے اہل و عیال کے لئے طلب حلال کی کوشش کرو
 فان ذلک جھاد فی سبیل اللہ کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے،
 میرے نزدیک تو سورہ نزل ہی کی آیتوں سے بظاہر مستنبط ہوتا ہے۔

مثلاً ہذا یدوب القلبین مکہ ان کان فی القلب ایمان و اسلام
 اسلام نے معاشی مسائل سے دلچسپی کا حق ادا کیا، اسلام اور کیا کرتا، اسلام کا
 رسول (صلوٰۃ اللہ علیہ) اور کیا کہتا، جو کچھ کہا جاسکتا تھا، اور جو کبھی کسی سے نہیں کہا گیا تھا، سب تو کہید یا
 گیا تھا، پھر اگر کسی قوم کو اسی پر امر ہو کہ جو کچھ کہا جائے گا، ہم نے طے کر لیا ہے کہ وہ نہیں گے، پھر اس کا
 علاج کس کے پاس، رسول کو تو رسول کے خدا نے بھی کہید یا تھا،

فذکر انما انت مذکور لست علیہم تم چو نکا دو، ان پر تم کو دار و غرہ نہیں بنایا گیا پھر
 بمسیطر الرحمن تولی و کفر فعد بہ اللہ پھر جو بیٹھ پھیرے، اور انکار کرے گا، تو اللہ
 العذاب الاکبر، اس کو بڑا عذاب دے گا،

حکومت اسلامی اور معاشی نظام

اس

ڈاکٹر قاضی عبدالحمید امجدی پی ایچ ڈی

حکومت اسلامی و معاشی نظام

صحیح معانی میں مساوات اور جمہوریت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک جماعت کا نظام معاشی بھی عادلانہ اصولوں پر استوار نہ ہو۔ انقلاب فرانس نے اسلامی اثرات کے تحت سیاسی مساوات کے اصول کو پیش کئے لیکن ایک عادلانہ معاشی نظام کو پیش نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اقوام آزاد ہو گئیں لیکن قومی زندگی میں ملل آزادی کے باعث طبقات کا وجود ہو گیا چند ہاتھوں میں دولت ضرورت سے زیادہ جمع ہو گئی۔ ایک طرف سرمایہ ارب پیدا ہو گئے اور دوسری طرف قلیل مزدور جماعت میں اس تضاد کے باعث تفرق پیدا ہو گیا اور یورپ آج اسی سرمایہ اور مزدور کی جنگ میں مبتلا ہے۔

اسلام نے ایک ایسا نظام معاشی پیش کیا ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہے اور ایک طرف تو وہ افراد کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنی احتیاجات کے لئے دولت کمائیں اور دوسری طرف اس نے ضرورت سے زیادہ دولت کے جمع ہونے پر سدود عائد کر دیں؟ نہ تو کمینورم کی طرح مکمل طور پر نجفی جائیداد کو فنا کر دینا چاہتا ہے اور نہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح لوگوں کو بغیر کسی قید کے دولت کمانے کی اجازت دیتا ہے اس کا نظام معاشی ایک درمیانی عادلانہ نظام ہے اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ خیر الامور وسط ہے یہی اصول اسلام کے معاشی نظام میں بھی کار فرما ہے۔

وہ دولت کمانے کی لوگوں کو تشہید دیتا ہے کیونکہ دولت بھی ایک خیر ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جائز معیشت کے لئے جدوجہد اللہ کی عبادت کے بعد فرض ہے اپنی احتیاجات کے لئے طلب رزق اسلام میں فرض ہے لیکن اس سے زیادہ کو اسلام اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔

یَسْتَلُونَكَ مَاذَا إِنْفَقُونَ قَتْلُ الْعَفْوِ دَمٌ یُوجِبُ مِیْنِ لِّکَیْخْرَجَ کَیْنِ کہہ دو کہ جو تمہاری احتیاجات ہیں زائد
تو اصول پر ہمارے رسول اور خلفائے راشدین کا عمل تھا۔ رسول صلعم کا جب انتقال ہوا تو نہ آپ نے کوئی مال متاع

چھوڑے اور نہ کوئی جائیداد حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ نے اپنے دورانِ خلافت میں اپنی معمولی ضروریات سے زیادہ بیت المال سے کبھی کچھ نہ لیا اسلام نے اپنے تمام قوانین کے ذریعہ اس کا مکمل انتظام کیا اور نہ چند ماٹھوں میں جمع نہ ہو جائے بلکہ وہ دست بدست گھومتی رہے جس طرح پانی ایک جگہ جمع ہو کر گدلا ہو جاتا ہے اور انسانوں کی صحت کو خراب کر دیتا ہے اسی طرح دولت جب چند لوگوں میں جمع ہو جاتی ہے تو رجوعت کے لئے بحیثیت مجموعی تباہی کا باعث ہوتی ہے سرمایہ داری اسلام میں قطعاً حرام ہے، اسلامی اصطلاح میں اس کو اکتنا زاولہ احتکار کہا جاتا ہے، اکتنا زکے معنی ہیں ضرورت سے زائد دولت کا جمع کرنا اور احتکار کے معنی ہیں صرف چند طبقوں میں ذخائر دولت کا جمع ہو جانا۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَشِرٌّ بَعْذَابٍ
جو لوگ سونا، چاندی، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی
راہ خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب دردناک کی بشارت دیدو۔
(توبہ)

كَالَّذِينَ دُولَهُ بَيْنَ الْأَعْيَانِ
(حسنہ)
نقد و مساکین، قریب و غریبوں میں تقسیم نہ ہو کر ان کے ہاتھ میں جمع ہو کر رہے
طریقہ تباہی اس لئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت صرف چند تہذیبوں میں محدود رہے۔

اسلام عرض کہ آزاد قوم کی معاشی زندگی کو اخلاقی مقاصد کے تابع قرار دیتا ہے اور جماعت کے بحیثیت کلی فائدے کے معاشی معاملات میں ریاست کی مداخلت تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ہلال بن عمارؓ سے زائد زمین واپس لے کر دوسرے مسلمانوں کو دیدی جس کی وہ خود کاشت نہ کر سکتے تھے۔ اسلام میں شروع سے زمین کو ریاست کی ملک تسلیم کیا گیا ہے (الارض للہ) تمام زمین اللہ کی ہے۔ اللہ کی نائب اس اس دنیا میں حکومت الہی ہے اس لئے تمام زمین کی دراصل وہی مالک ہے اور یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس زمین کو جماعت کے فائدے کے لئے استعمال کرے حضرت عمرؓ نے عراق کی تمام زمینوں کو حکومت کی ملک قرار دیا اس مسئلہ کے لئے مدینہ میں ایک عظیم الشان مجلس منعقد ہوئی جس نے اس فیصلہ کی تائید کی

حضرت علیؑ نے بھی تائید میں تقریر فرمائی۔ عہدِ مغلیہ میں بھی زمین ہمیشہ ریاست کی ملکیت تسلیم کی گئی تھی اور ریاست کو اس کا ہر وقت حق تھا کہ وہ جاگیر داروں سے ان کی زمین واپس لے لے چنانچہ بعض اوقات زمینیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ حضرت شاہ عبدالغفری صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:-

ہندوستان کی زمین آج بھی بدستور سابق عراق کی اراضی کی طرح عامۃ المسلمین کے لئے وقف ہے یعنی بیت المال کی ملکیت ہے کسی شخص و فرد کی ملکیت نہیں، زمینداروں کو جو دھری اور متولی ہونے سے زیادہ کوئی حق نہیں (فتاویٰ شاہ عبدالغفریؒ)

مولانا محمد علی قسوسی لکھتے ہیں کہ:-

”ارضی ہندو عشری ہیں نہ فرجی بلکہ اراضی فوزہ ہیں یعنی بیت المال اور حکومت کی ملکیت ہیں شخصی ملکیت نہیں ہیں۔“

جس طرح زمین کے انتظامات میں اجتماعی مفاد کے لئے ریاست اسلامی کو مداخلت کا حق ہوا اسی طرح تجارت و صنعت و حرفت کے فروغ میں بھی ریاست اسلامی اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھتی ہے۔ وہ ذاتی جدوجہد کو اشتراکیت کی طرح ختم تو نہیں کرتی کلی طور پر۔ لیکن اس کا ہمیشہ خیال پیش نظر ہوتا ہے کہ افراد کے مفاد کے ساتھ جماعت کو بھی بحیثیت مجموعی زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اس قسم کے ذخائر دولت جس میں افراد کو زیادہ محنت، نکلنا پڑے اور جو مفاد عامہ کے لئے بہت ضروری ہوں ان کو اسلام انفرادی ملکیت تسلیم نہیں کرتا۔ مثلاً چراگاہوں پر کوئی حد بندی نہیں کی جاسکتی۔ تمام مسلمان پانی گھاس اور سوختہ میں برابر کے شریک ہیں۔

اسلام کے معاشی نظام میں غرض کہ انفرادی اور اجتماعی نظامہائے معیشت کی بہترین خوبیوں کا جمع کیا گیا ہو، ایک طرف فرو کو، دولت کمانے کی ترغیب دلاتا ہے لیکن اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جماعت کو بحیثیت کلی فائدہ پہنچے۔ وہ سب کے لئے معیشت کے حق کو تسلیم کرتا ہے گو کہ وہ اخلاقی طریقہ-

لوگوں کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی احتیاجات سے زائد کو جماعت کے فائدے کے لئے وقف کر دیں۔ زکوٰۃ کے ذریعہ وہ امیروں پر ٹیکس بٹھاتا ہے تاکہ بیروزگاری کا خاتمہ ہو جائے۔ اسلامی ریاست میں کوئی بیروزگار نہیں ہو سکتا۔ پانچویں اور بیروزگاروں کی امداد بیت المال سے وظائف کے ذریعہ کی جاتی ہے غیر مسلم رعایا کو بھی اس بیت المال سے فائدہ اٹھانے کا اُسی طرح حق ہے جس طرح کہ مسلمانوں کو چنانچہ غیر مسلموں کو بھی خلافت راشدہ میں بیت المال سے وظائف مقرر تھے۔

اسلامی معاشی نظام کا وسیع مطالعہ کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اسلام میں قوم کی معاشی زندگی کی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ خزانہ دولت متعین ہونے کا اس طرح انتظام کرے کہ کثیثت مجموعی جماعت خوش حال ہو جائے۔ وہ اس کا انتظام بعض اوقات انفرادی ملکیت کو تسلیم کر کے بھی کر سکتی ہے۔ اور بعض اوقات اجتماعیت کے اصولوں کے مطابق بھی اس کا انتظام کر سکتی ہے۔ کسی خاص زمانے میں کون طریقہ کار جماعت کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق ریاست کے امیر اور اس کے اربابِ حل و عقد کو ہے۔ معیشت میں غرض کہ کوئی طریقہ کار کیوں نہ اختیار کیا جائے جس کا انحصار کسی خاص زمانے کے حالات اور اسباب پر موقوف ہے لیکن یہ بات صاف ہے کہ اسلامی معیشت کا مقصد بحیثیت مجموعی جماعت کی فلاح و بہبود ہے اور وہ اس کے لئے معاشی جدوجہد میں ہر وقت مداخلت کر سکتی ہے۔ وہ ایک ایسی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غریب ہوں نہ غزوت سے زیادہ امیر بلکہ متوسط اور خوشحال انسان ہوں جو انسانیت کی فلاح و بہبود میں مصروف ہوں۔ دنیائے سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کے تجربے کے اور اس میں سنکڑوں خامیاں پائیں۔ اب ضرورت ہے کہ ایک فطری ظام معاشی کا بھی تجربہ کیا جائے جسے اسلام پیش کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آج کل کی تمام معاشی مشکلات کا بہترین حل کرے گا۔

اسلامی معیشت و تجارت

اس

(ڈاکٹر) مولینا حبیب الرحمن خاٹا، شروانی
(نواب صدیاء جنگ بہادر)

اسلامی معیشت و تجارت

کسبِ معیاش :- اسلام نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کی نسبت تفصیل و اہتمام کے ساتھ احکام نہیں دیئے ہیں بلکہ ذرائعِ معیشت و تجارت و حرفت کی نسبت بھی اپنے متبعین کو شرح و بسط کے ساتھ ہدایتیں ہی ہیں۔ معاشرتی استبداد سے محفوظ کمائی :- ملاحظہ فرمائیے اسلام نے کسبِ حلال کی تاکید کس شدت کے ساتھ کی ہے۔ ارشادِ نبوی ہوتا ہے (۱) **طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ لِّعَالِ الْفَرِيضَةِ** فرائض الہی کی بجا آوری کے بعد حلال روزی کا طلب کرنا فرض ہے غور کیجئے فرماتے ہیں کہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مستحب ہے یا سنت ہے یا واجب ہے بلکہ فرض قرار دیا ہے اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲) دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے **أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْكَسْبُ مِنَ الْحَلَالِ** حلال طریقہ سے روزی کمانا یہ تمام اعمال میں افضل ہے سنت سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان کسی جائز ذریعہ سے کاش حاصل کرے۔

(۳) اس سے بڑھا ہوا لفظ ملاحظہ ہو ارشاد ہوتا ہے **طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ** حلال کا طلب کرنا جہاد ہے اس لئے کہ جس طرح جہاد میں قدم قدم پر مشکلیں ہیں اور انسان کو ایثار کرنا پڑتا ہے طلبِ حلال میں بھی مشکلات و دعوام کی آمدنی سے قطع نظر کرنا لازم ہوتا ہے۔

(۴) اس سے بھی زیادہ اہتمام و تاکید ان الفاظ سے پائی جاتی ہے **مَلَجَاءُ نَبِيِّ جَبْرُئِيلَ إِلَّا أَنْ مَرِنِي بِهَاتَيْنِ الدَّعْوَتَيْنِ اللَّهُمَّ لِمَنْ قَنِي طَيِّبًا وَاسْتَعْمَلْنِي صَالِحًا**۔

فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل کبھی میرے پاس نہیں آئے مگر ان دودھ داؤں کے پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ دعائیں یہ ہیں کہ یا اللہ مجھے پاک رزق دے اور مجھ سے نیک کام کرا۔ یہ گویا امت کو تعلیم دینا ہو کہ ہر مسلمان ان دعاؤں کو پڑھا کرے ان پر کاربند رہے۔ پاک رزق اور نیک عمل یہ دو باتیں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے حکم کا لفظ بھی قابل غور ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے پاک رزق کے لئے کیسا اہتمام اسلام نے قائم کیا ہے۔

محنت کی اہمیت :- ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے طَلَبُ الْحَلَالِ مِثْلُ مَقَارِعَةٍ الْأُطْعَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ بَاتَ عِيَاءً مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ حلال کا طلب کرنا ایسا ہے جیسے خدا کی راہ میں بہادری سے لڑنا اور جو شخص رات کو حلال روزی کی طلب میں تھک کر سو جائے تو وہ ایسی حالت میں سوتا ہے کہ خدا اس سے خوش ہے جیسے طلب حلال کو راہ خدا میں لڑنے سے تشبیہ دی ہے اور لڑنا بھی کس سے معمولی لوگوں سے نہیں جو ان مردوں سے اور جب کوئی شخص تھک کر سوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ چور چور ہو گیا تو خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔

تجارت کا شرف، حضور تاجر تھے :- اسلام نے تجارت کو اصول صداقت پر چلانے کا نسبت خاص ہدایت دی ہے اور تجارت کو یہ خاص شرف ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے آپ مال تجارت لے کر شام گئے ہیں۔

تاجر کے تعلق حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْبَيْتَيْنِ وَالصَّدِيقَيْنِ وَالشَّهَدَاءُ سَجَّاتُ جَوَامِثِ دَارِ بَوَانِيَاءِ اور صدیقین اور شہداء کے رہے گا خیال فرمائے کیا مراتب ہیں جو سچے اور امانت گزار کو بخشتے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی اور امانت گزاری میں قدم قدم پر اسے مشکلات میں پھنسا اور تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ہر منزل نفس کا امتحان ہوتا ہے۔ لوگوں کی چیزوں کو حفاظت سے رکھنا اور سچ پر قائم رہنا دونوں ہنر

مشکل ہیں۔ اس وجہ سے ایسے تاجر کو انبیاء و شہداء کے ساتھ رکھا گیا ہے۔

دوسری حدیث میں فرماتے ہیں **التَّاجِرُ الصَّدُوقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا۔

تیسری حدیث میں فرمایا جاتا ہے **أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ حَتَّى يَرَى** سب سے پہلے سچا تاجر داخل ہوگا۔

دیکھئے سچی تجارت نے کیا کیا نعمتیں عطا کیں! انبیاء و شہداء کی معیت حاصل ہوئی عرش کے سایہ کے نیچے پہنچ گئے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوئے! اس سے بڑھ کر کسی انسان کی کیا خواہش ہو سکتی ہے میں نے اس کے قبل ایک تقریر میں بیان کیا تھا کہ اسلام نے مسلمانوں کے لئے دین و دنیا دونوں کو باہم جمع کر دیا۔ یہ اس کا مزید ثبوت ہے سچائی کے ساتھ تجارت کیجئے! اس میں امانت گزاری کو ملحوظ رکھئے۔ تو دنیا میں بھی میلہ ہے اور آخرت میں یہ مدارج ہیں کہ عرش کے سایہ میں جگہ ملے گی انبیاء کے ساتھ ہوں گے جنت میں سب سے پہلے جائیں گے! اور اگر اس طریقہ سے انحراف کیجئے تو پھر آپ جانیں اور آپ کی تجارت جانے۔

تاجر راحت زندگی ہیں! ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے **أَوْصِيَكُمْ بِالْتَّجَارَةِ خَيْرًا وَأَنْتُمْ بِذِي الْأَفَاقِ وَأَمْنَاءُ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ** میں تم کو تجارت کے معاملہ میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ لوگ دنیا کی راحت ہیں اور اس سر زمین پر خدا کے امین ہیں۔

ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے **مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا لَا سَغْفًا فَاغْنِ الْمُسْلِمَ وَسَعِيًّا عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَهَا حَلَالًا مَكَارِئًا مَفَاخِرًا لِقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ**

جو شخص دنیا کو حلال طریقہ پر طلب کرے اس غرض سے کہ سوال کی ذلت سے بچے اور بالآخر جنت کے لئے کوشاں ہو جائے ہمسار برہم مانا کرے تو خدا کے تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا

چہرہ چاند کی طرح ہوگا جو لیلۃ البدر میں چمکنا ہے اور جو شخص دنیا کو حلال طریقہ پر طلب کرے لیکن اس کی غرض یہ ہو کہ اس میں زیادتی پیدا کرے اور اس پر نازاں ہو تو وہ خدا کے عذوبل سے اس حالت میں ملے گا کہ خدا تعالیٰ غصیناک ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا غضب میں آنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔

ذلت سوال اور عمل صدیق :- سوال کے لفظ پر مجھ پر قصہ یاد آیا ہے وہ اس کا غنیمت نہیں ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی خلافت کے زمانے میں اونٹ پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں آپ کے ہاتھ سے کوڑا نیچے گر جاتا ہے آپ اونٹ کو ٹھیراتے ہیں اسے بٹھا کر خود نیچے تشریف لاتے ہیں۔ کوڑے کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور پھر اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں اس حرکت کو دیکھ کر آپ کے ہمراہی آپ کی دریافت کرتے ہیں۔ یا امیر المؤمنین کیا ہم یہ کوڑا اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتے تھے؟ آپ جواب دیتے ہیں بیشک تم مجھے دے سکتے تھے لیکن میرے محبوب (فداہ ابی و امی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سوال سے بچتے رہو جب میں اس کوڑے کو خود لے سکتا تھا تو تم سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تھا کہ نیرنگوں کا سوال سے پرہیز کرنا اور مسئلہ کی ذلت سے بچنا آج دیکھئے کہ سوال کے کیا کیا دھڑک تڑپنے لگے ہیں۔ اور کس کس عنوان سے الجھ رہے ہیں!

ایک اور حدیث ملاحظہ ہو۔ آخری زمانے کے متعلق بھی حدیث شریف میں شیخین کوئی وارد ہو چکی ہے اور محض صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے کہ کوئی ناناہ ایسا آنے والا ہے جس میں حالت اس درجہ سقیم ہو جائیگی فرماتے ہیں قل ما یوجد فی آخر امتی درهم من حلال و آخر یوثق بہ۔

میری امت کے آخری زمانے میں بہت کم ایسا ہوگا کہ حلال کا ایک درهم یا کوئی ایسا بھائی مل سکے جس پر بھروسہ کیا جاسکے۔ حلال کا ایک روپیہ، قابل اعتبار کوئی مسلمان مل جائے یہ بہت کم ہے۔ کیا یہ وہی

زمانہ تو نہیں ہے جس کی پیشین گوئی کی تھی؟

ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَا يَجْعَلُ مَوْعِدَ كَسْبٍ مَّا لَاحِرٌ مَّا فَاَنَّهُ اِنْ اَلْفَوْ
اَوْ نَصَدَقَ مِنْهُ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُ وَاِنْ اَمْسَكَ لَمْ يَمْلِكْ لَهُ فِيهِ اِنْ مَاتَ وَتَرَكَ كَانْ رَاۤءِ
اٰلِ الْمَتَابِ۔

اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے حرام سے کوئی مال کمایا ہو تو اس پر خوش نہ ہونا چاہئے کیونکہ اگر وہ اس سے خیرات
کریگا یا صدقہ دیکھا تو وہ قبول نہ ہوگا اگر جمع رکھے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی اور اگر مر جائیگا اور ترکہ ہو جائے تو ہر گز
جھونک دیا جائے گا۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ ناجائز طریقہ سے کمایا تو کیا مضائقہ صدقہ دیدیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ صدقہ تو ایسے
مال سے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

ایک اور حدیث شریف میں استقلال کی تاکید کی جاتی ہے فرماتے ہیں مَنْ سُرِفَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَكْرِمْهُ
اگر کسی کو کسی تجارت میں نفع ہو تو اسے چاہئے کہ مضبوط پکڑ لے یہ نہ خیال کرنا چاہئے کہ دیر ہو رہی ہو لوگ
گھبرائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھئے اسے عرصہ گزر گیا ہمیں اس تجارت کو کوئی نفع نہ ہوا۔ اس کی نسبت ارشاد ہوا
کہ استقلال کے ساتھ کرو۔

تجارت میں استقلال کے ساتھ صرف سہی کی جانب لیک اور حدیث میں توجہ دلائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔۔
التَّاجِرُ الْجَيِّانُ مَحْرُومٌ وَالتَّاجِرُ الْحَصُولُ مَرْزُوقٌ۔ کم ہمت تاجر یا کام رہتا ہو اور مستقل مزر
کا میاب ہو جاتا ہے۔ روزی پاتا ہے۔

شرکت تجارت:۔ تجارت کی ایک صورت شرکت و مضاربت وغیرہ ہے ہمارے یہاں کا مقولہ ہے
شرکت کی ہندیا گھوڑ پھوٹا کرتی ہے لیکن آج ساری دنیا میں بڑی بڑی تجارتیں شرکت کی صورت میں جاری ہیں
مسلمانوں کو شرکت کے لئے کیا خوشخبری دی گئی ہے وہ ملاحظہ ہو فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يَقُولُ اَنَا تَالِیْہِ

الشِّرْكَيْنِ كَالْمُتَّحِنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا لَمَخَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا۔

خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دو شرکوں کے درمیان تیسرا ہوں جب تک کہ کوئی ان میں سے اپنے ساتھی

خیانت نہ کرے مگر جب کوئی خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔

فرمائیے جب کہ وہاں میں خود خدا کے تعالیٰ شریک ہو اس کی کامیابی میں کوئی شک ہو سکتا ہے یا نہ ہو سکتا۔

برکت والا ہو گا وہ معاملہ جس میں پروردگار عالم کی بھی شرکت ہو لیکن اس کے ساتھ دیانت کی بھی شرط ہے۔ اگر

دیانت نہیں ہے تو نہ خدا کی شرکت ہے نہ اس میں کوئی برکت جب خدا و دیان سے نکل جاتا ہے شیطان آجاتا ہے

تجارت خارجہ :- اس کے بعد اس مشکل کا حل بتایا گیا ہے کہ اگر تجارت بالکل ہی زہیل سکے تو کیا

کیا جائے فرماتے ہیں مَنْ تَعَدَّ رَتْ عَلَيْهِ التِّجَارَةُ فَعَلَيْهِ الْبُعْثَانُ جس شخص پر تجارت کا میدان

تنگ ہو جائے وہ عمان چلا جائے مطلب یہ ہے کہ دوسرے مقام پر دوسرے شہر میں جا کر تجارت کرے

ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ مصر چلے جاؤ پھر فرمایا اس کی مغربی جانب بڑھ جاؤ چنانچہ اس کے الفاظ ملاحظہ

مَنْ أَعْيَتْهُ الْمَكَاسِبُ فَعَلَيْهِ مِصْرٌ وَعَلَيْهِ بِالْجَانِبِ الْعُرْبِيِّ مِمَّا۔

معاملہ، شیطان اور گناہ :-

ایک اور ارشاد یہ ہوا ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّنَا جَسْثُنَ نے خیانت کی وہ ہم میں نہیں ہے پھر

ارشاد ہوتا ہے يَا مَعْشَرَ التَّجَارِلِ الشَّيْطَانُ وَالْإِثْمُ بَيْنَهُمَا الْبَيْعُ فَتَسْتَوُونَ ابْيَعُوا بِالْعَدْلِ

اے گروہ تجارتی شیطان اور گناہ دونوں میں سے جو حاضر ہوتے ہیں اسے تم اپنی خرید و فروخت کو صدقہ سے پاک کیا کرو

آداب تجارت :- اس کے بعد ملاحظہ ہوں آداب تجارت، غور فرمائیے اسلام کی مہارت پسندی نہ

معاملہ میں کس درجہ پاکبازی کو ملحوظ رکھتے ہیں ان ہدایات و آداب کو کوئی شخص ملحوظ نہ رکھے اور پھر اس کو کامیابی

نہ ہو یہ غیر ممکن ہے فرماتے ہیں أَطِيبُ الْكَسْبِ الْكَسْبُ التَّجَارَةُ الَّذِينَ إِذَا احْدَثُوا لَمْ يَكْنِ بَوْمٌ

وَإِذَا يَمُومُوا لَمْ يَخُومُوا وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يَخْلِفُوا وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَدُ مَوْءَادًا

بَا حَالَهُمْ لَطِيفٌ ۖ وَإِذَا حَكَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَطِيلُوا ۚ وَإِذَا حَكَانَ لَهُمْ لَمْ يَعْرِوْا
 پاکیزہ ترین کمائی تاجروں کی کمائی ہے اور ان کی بدشان ہے کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ بھد
 بولتے جیسا کہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو خیانت نہیں کرتے اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے توڑتے نہیں۔ اگر
 خفیہ ہے تو اس چیز کی برائی نہیں کرتے اگرچہ چھپے ہیں تو اس کی تعریف کے بل نہیں بانہتے۔ اگر ان پر کسی
 قرض ہو تو اسے تو طوالت نہیں دیتے اور اگر ان کا روپیہ کسی سے نکلتا ہے تو اس پر سختی نہیں کرتے۔
 ایک اور حدیث ملاحظہ ہو اَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَايِعًا
 قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا۔

خدا نے تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنے معاملات میں خریداریا بائع کی حیثیت
 سخت گیر نہ ہو معاملات کو نرمی کے ساتھ جاری اور تصفیہ کرتا ہو۔
 ایک حدیث میں پارسہ کی تجارت کی تعریف اور غلہ کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔
 عَلَيْكَ بِالْبُرْقَانِ صَاحِبِ الْبُرْعِجْبَةِ ۖ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ بِخَيْرٍ وَفِي حُصْبِ
 کپڑے کی تجارت کرو کیونکہ کپڑے کے تاجر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خوش حال ورفاء
 البالی میں رہیں تاکہ اچھا لباس پہن سکیں۔

قیامت کے دن سب زیادہ عذاب تصور کھینچنے والوں پر ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جس چیز کا
 تم نے پیدا کیا ہے اس میں جلن ڈالو مگر انسان کی کیا طاقت ہے کہ بے جان تصویروں کو زندہ کر دے اپنا
 اس پر عذاب کیا جائے گا۔

حرقہ یعنی دستکاری کی تعریف میں بھی حدیث وارد ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ
 يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُحْتَرِفَ۔

اللہ تعالیٰ اس بندہ کو دوست رکھتا ہے جو معاصی کا اعتراف کرتا ہو۔

اسی طرح کاشت کاری کی تعریف فرمائی گئی ہے جس کے متعلق ارشاد ہے۔ **أَحْسِرُوا فَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكٌ**۔

زراعت کرو کیونکہ زراعت باعث برکت ہے۔

سلائی اور چرخہ کی بھی تعریف احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ **عَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ الْخِيَاطَةُ. وَعَمَلُ الْأَبْوَابِ مِنَ النِّسَاءِ الْمَغْسَلُ**۔

مردوں میں سے نیک مردوں کا کام خیاطہ یعنی سلائی ہے اور عورتوں میں نیک عورتوں کا کام

چرخہ کا تنا ہے۔

تجارت صحابہ کی روایات :- یہاں تک تو وہ احادیث تھیں جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں لیکن باب تجارت میں بہت سی اور حدیثیں صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں۔ چنانچہ چند حدیثیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیں آپ کو سناتا ہوں۔

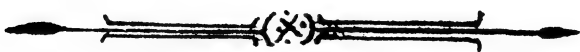
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَوْلَا هَذِهِ الْبَيْعُ صِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ۔

عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ اگر یہ بیع و شری نہ ہو تو تم لوگوں پر بار ہو جاؤ گے۔

کیا مطلب! انسان کی تمام ضرورتیں بیع و شری سے متعلق ہیں۔ جب تک ضرورت کی تمام چیزیں بیع و شری میں نہ آتی رہیں انسان کی ضرورتیں کیونکر پوری ہو سکتی ہیں؟ پھر فرماتے ہیں۔

وَمُلْتَسِبَةٌ فِيهَا بَعْضُ الدَّائِمَةِ خِلَافًا مِنْ مُسْئَلَةِ النَّاسِ۔

وہ کسب رحب میں متھوری سی دناست بھی ہو لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے۔

اسلام اور معیار زندگی

انس

مولینا الیاس برقی آم ایس ایل ایل بی ایل
ناظم دارالترجمہ سابق صدر شعبہ معاشیات (جامعہ عثمانیہ)

اسلام اور معیار زندگی

کسی فرد یا خاندان یا قوم کو جو ضروریات لاحق ہوتی ہیں وہ مجموعی طور پر معیار زندگی کہلاتی ہیں۔ اگر ضروریات قلیل اور ادنیٰ ہیں تو گویا معیار زندگی پست ہے۔ اور اگر کثیر اور اعلیٰ ہیں تو گویا معیار زندگی بلند ہے۔ ضروریات زندگی کثیر ہوں اور اعلیٰ ہوں معاشی ترقی اسی کا نام ہے۔ تہذیب جدید کا یہی خاص پیام ہے۔ اسلام اور دنیوی زندگی کا معیار یہ۔ قدیم مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ معیار زندگی کا صحیح اصول کیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ دو گروہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ ایک گروہ نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور اس کے حصول میں بہت محنت صرف کی ہو گیا کہ ایمان و اخلاق دین و عقبی سب فراموش ہو گئے۔ گویا یہ گروہ دنیا میں غرق ہو گیا دوسرے گروہ نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اور اس سے حتیٰ الوسع احتراز کیا کہ جو کلمہ بد بھاشیت تک نہ بولے نہ سمجھے گئی۔ اس گروہ نے ایمان و اخلاق کی ترقی اور دین و عقبی کی فلاح کے واسطے ترک دنیا کو مفید مطلب بلکہ لازم قرار دیا۔ گویا یہ گروہ دنیا سے متنہ کش رہا۔

معیار زندگی اور اصول اسلام:۔ تیسرے گروہ نے معیار زندگی کے متعلق ایک اصولی مسلک پیش کیا اس نے علم صحیح اور عمل صالح پر زور دیا اور حصول دنیا کی کمی و بیشی کو لوگوں کے حوصلہ چھوڑ دیا گویا خوبی اور خرابی کا معیار علم و عمل قرار پایا دنیا کی قلت و کثرت سے اس کا کوئی لازمی تعلق نہیں رہا۔

چھیت دنیا از خدا غافل بودن نے قماش و نقشرہ و فرزند و زن

چونکہ علم و عمل کا ظہور دنیاوی تعلقات میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس گروہ نے تحصیل دنیا کو

ترک دنیا پر ترجیح دی کہ علم و عمل کا کمال ظاہر ہو چنانچہ انسانیت کے بہترین نمونے نبی مودود سولہ مانے جاتے ہیں ان میں بادشاہ بھی ہوئے وزیر بھی ہوئے سپہ سالار بھی ہوئے دیندار بھی ہوئے یعنی ان کے بیوی بچے تھے گھر بار تھے کاروبار تھے۔

اگر دنیا کو ایک دریا مانا جائے تو ان تینوں مکالمی مثال ہے کہ ایک دریا میں کودا۔ مگر تیرا ک نہ تھا ہاتھ پیر مار کر ڈوب گیا دوسرا دریا کے کنارے بیٹھا رہا۔ ڈوبنے کے خوف سے دریا میں نہ اترتا تیسرے نے تیر کی کا فن سیکھا اور دریا میں اتر کر خوب کمال دکھایا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ چلنی انسان کو لازماً دے جاتا ہے۔ لیکن فی الحقیقت انسان عدم توازن سے ڈوبتا ہے۔ اگر اس کا توازن صحیح قائم ہو جائے تو خود پانی میں ایک سمجھنے والی طاقت پوشیدہ ہے۔ توازن صحیح کے ساتھ جیساں سمجھانے کا ربط قائم ہو جاتا ہے تو پھر ڈوبنا اتنا ہی دشوار ہو جاتا ہے جتنا کہ تیرا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہی ربط سکھاتی ہے الوہیت اور رسالت جن کا خلاصہ کلمہ توحید ہے جب علم و عمل میں ان کا توازن قائم ہو جائے تو اس حالت کو عبادیت کہتے ہیں۔ گویا عبادت دنیا کا تیرا ک ہے اور تیرے وقت اس کو جو دنیا میں باطنی سمجھال محسوس اور منکشف ہوتی ہے وہ اصطلاحاً ربوبیت کہلاتی ہے جو رب کی طرف سے آتی ہے اسلام کی تعلیم کا منشا یہی ہے کہ عبادتوں کے علم و عمل میں الوہیت اور رسالت کا صحیح توازن پیدا کرے رب کی ربوبیت سے اس کا ربط منکشف کر دے کہ پھر وہ بے تکلف دنیا میں تیرے (احتیاجات اور دولت، برعکاسے خوب غوطے لگائے۔ معیار زندگی بند سے بلند تر کرے اور صحیح و سالم ساحل مزلوٹ تک پہنچ جائے یہی مراد ہے اس قرآنی دعا سے۔

سَرِّبْنَا اِتِّبَانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اے ہمارے رب دنیا و آخرت (دو دلوں میں)

خوبی اور بھلائی عطا فرما۔ (مولف)

وَرَفِّعْنِي اِلَافْخَرَةِ حَسَنَةً۔

بَيْتُ الْمَالِ

١٠

مولينا عبد الله الحمادي

بیت المال

حاجت مندوں کی ضرورتوں کو رفع کرنے اور ایک منظم شکل میں اس کام کو چلانے پر مسلمانوں کی جماعت کے قیام کا انحصار تھا اور کوئی ایسی صورت نہ تھی کہ بغیر اس ضابطے کے اسلامی شائستگی دنیا میں سنبھلی رہ سکے۔ اس لئے وحی الہی نے اس کی ادا مت فرض قرار دی۔ اور قرآن حکیم کی تعلیمات نے اس اتنا زور دیا کہ اس فرض کو نہایت ہی عظیم اہمیت حاصل ہو گئی، اور اس کے لئے ذیل کے احکام مقرر ہوئے۔

۱۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیا جائے اس کا شرعی نام صدقہ ہے۔ صدقہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہر شخص اپنی خواہش اور حیثیت اور معاشی حالت کے مطابق دیتا ہو، اس میں مقدار کی کوئی قید نہیں، جتنا جس کے جی میں آئے خیرات کرے۔ دوسرے وہ جس میں تمام مالدار مسلمان محکوم ہیں کہ اپنی نت کے فائدے کے لئے سالانہ ایک خاص مقدار میں ٹیکس ادا کرتے رہیں۔ اس ٹیکس کا نام زکوٰۃ و صدقہ ہے، اور اس پر عمل درآمد اس کا نیک کفر و اسلام کا معیار قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ ہر آسودہ حال مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے اور جب تک یہ فرض ادا نہ ہو اس کی تمام عبادتیں اونٹیکیاں بے سود ہیں۔ بشرطیت نے آسودگی کا نصاب بھی متعین کر دیا ہے۔

۳۔ زکوٰۃ دینے سے مال کا بقیہ حصہ پاک ہو جاتا ہے اور اگر نہ دی جائے تو وہ مال ناپاک محض ہے

۴۔ خیرات و زکوٰۃ میں دولت کا صرف گویا اللہ کو تسبیح دینا ہے۔ اس کی وجہ انسان کی

بخشائش ہوتی ہے۔

۵۔ جو اس سے انحراف کرے وہ گمراہ ہے۔

آقا زبیت المال :- ان احکام کی بنا پر زکوٰۃ کے لئے ایک خاص نظام تجویز ہوا اور اس کو ایک مخصوص ادارے سے متعلق کیا گیا۔ اور اس ادارے کا نام ”بیت المال“ تھا۔ اور اس کا باقاعدہ افتتاح تقریباً ۱۱ھ ہجری میں ہوا۔ بیت المال کی بعض خصوصیتیں جن کو ہمارے موضوع بیان سے تعلق ہے یہ تھیں :-

ابیت المال کا مرکزی ادارہ مدینہ مبارکہ میں تھا۔ لیکن اس کی شاخیں ممالک مقصودہ و معروضہ کے ہر ناحیہ اور ہر صدر مقام میں قائم تھیں۔ مسلمانوں کی ہر قسم کی بلی و دینی ضروریات کی کفالت اسی ادارہ سے متعلق تھی۔ مستحقین کے وظائف تھے۔ اشاعت اسلام کا مادی و اخلاقی دونوں طریقوں سے نہایت وسیع پہلے پانچواں نظام تھا۔ اسلامی تہذیب کو قرآن کریم کے معیار پر رکھنے، جائز و سائل سے اس کی اشاعت کرنے اور دنیا کو زیر سایہ لانے کا بندوبست تھا۔ فادہ عام کے تمام کام اسی محکمہ سے انجام پاتے تھے۔ تعلیم بری و ولوالہی کے ساتھ عام طور پر دی جاتی تھی۔ مرد و عورت سب اس سے حکماً مستفید ہوتے تھے۔ ۲۱ غنی و ذالک۔ صوبوں اور ضلعوں میں جس قدر بیت المال کی شاخیں تھیں، ان کا یہ انتظام تھا کہ ان تمام مصارف کے لئے جس قدر مال مقامی ضروریات کے لئے درکار ہوتا رکھ لیا جاتا اور باقی مرکزی ادارے کو بھیجا جاتا۔ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے والی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمان لکھا تھا اس میں یہ صاف تصریح موجود ہے (کنز العمال، ج ۳، صفحہ ۱۶۳)

۳۔ تعلیمی آسائیوں کے لئے بیت المال سے مناسب وسائل فراہم تھے۔ اسلام سے قبل عام تعلیم کا سرے سے رولع ہی نہ تھا اور اگر برائے نام کہیں کچھ تھا بھی تو بہت محدود کسی ذی علم کو شوق ہوا۔ اور وقت بھی ملا تو اس نے چند شاگردوں کو پڑھا دیا۔ لیکن چونکہ اس کے لئے کسی معاوضہ کا دستور نہ تھا اس لئے اس ایشا نفس کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ اسلام کے زیر سایہ جب عام تعلیم کا بندوبست ہوا تو ساتھ ہی اساتذہ اور افسران تعلیم بھی مقرر ہوئے جن کو بیت المال سے عطائیں ملتی تھیں (سیرۃ العمرین لابن الجوزی)

۳۔ اسلامی تہذیب تمدن اور آداب اخلاق کی بنیاد صرف قرآن حکیم پر تھی اس لئے اس کی تعلیم لازمی و جبری کر دی گئی تھی۔ چند تعلیمی افسر مقرر تھے جن کا یہ کام تھا کہ قبائل میں پھر کے ہر شخص کا امتحان لیں اور جو قرآن کریم کی تعلیم سے بے بہرہ ہو اس کو سزا دیں (کتاب الاخلاق، ج ۱۶، ص ۵۸)

۴۔ بیت المال کی آمدنی سے جا بجا مکتب اور مدرسے قائم تھے جن میں لکھنے پڑھنے کے ساتھ شہسوار کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، ابو جابر سلیم کی روایت میں: ریزہ مبارکہ مکتب کا تذکرہ موجود ہے جس کا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے کی تعلیم پڑھنا اور دیا جاتا تھا (معجم البلدان، مادہ حاضر)

۵۔ عمال کو حکم تھا کہ جو لوگ قرآن حکیم کا درس لیں ان کے لئے بیت المال سے عطا مقرر کر دی جائے۔

کنز العمال، ج ۱، ص ۲۱۷

۶۔ زبان کی تعلیم کا بڑا اہتمام تھا، ادب عربیت اور الفاضل کی تعلیم بھی لازمی تھی اور ان کے مصارف بیت المال کے فقہ تھے حکیم تھا کہ جو کوئی لغت کا عالم نہ ہو قرآن کریم کی تعلیم نہ دینے پائے (کنز العمال، ج ۱، ص ۲۲۸)

۷۔ ممالک محروسہ میں جا بجا بیٹے بڑے کا برہامور تھے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا کریں کو فیہ عبد اللہ بن مسعود، بصیرہ بن محصل بن یسار و عبد اللہ بن مغفل و عمران بن حصین، شام میں عبادہ بن صلیح و ابو درداء رضی اللہ عنہم حدیث کی تعلیم و روایت کے لئے متعین تھے اور تاحید تھی کہ عوام اس فن میں ان بزرگوں کے علاوہ کسی سے رجوع نہ کر سکتے پائیں (اسد الغابہ، ترجمہ عبد اللہ بن مغفل)

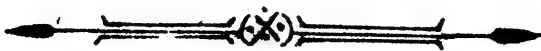
۸۔ چونکہ فقہ پر معاملات و عبادت کی صحت کا مدار ہے اس لئے ہر شہر میں متعدد فقہاء اس فن کی تعلیم کے لئے متعین تھے بصیرہ بن محصل و سہیل کمال اس فن کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے شام میں عبد الرحمن بن غنم و معاذ بن جبل و ابو درداء رضی اللہ عنہم اس کی تعلیم کے ذمہ دار تھے مصر میں حبان بن الی جبدریں التعلیم تھے۔ نام علاقوں میں بھی انتظام تھا۔ وقت کی ضرورت کے مطابق بڑے بڑے ماہران فن افسر تعلیم مقرر تھے۔ و اس کے تمام مصارف بیت المال سے ادا کئے جاتے تھے۔

ان انتظامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو گئی۔ ہر شہر میں کئی کئی ہزار طالب العلم ایک ایک حلقہ درس میں زیر تعلیم رہا کرتے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ ناز فخر کے بعد ابودرداء رضی اللہ عنہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تھے تو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا ان کے گرد ہجوم ہوتا تھا! ابودرداء نے دس دس طلبہ کی جماعتیں مقرر کر دی تھیں ہر جماعت کا ایک خاص معلم ہوتا تھا۔ خود بیٹھتے جلتے اور سب کی نگرانی کرتے جب کوئی طالب علم لپچے قرآن کی تعلیم و تجوید سے فارغ ہو چکنا تو وہ خاص ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتا۔ ایک دفعہ شمار ہوا تو خاص ان کے حلقہ درس میں بیٹھنے والوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو تھی! اور ان کے علاوہ بارہ ہزار چار سو طلبہ ان کے زیر نگرانی علوم قرآن کی تعلیم پا رہے تھے۔

عام تعلیم کی یہ کیفیت تھی کہ آٹھ آٹھ برس کے لڑکے قرآن کریم حفظ کر لینے کے ساتھ تفسیر سے بھی مناسبت پیدا کر لیتے تھے گیارہ برس کی عمر میں نحو، ادب، بلاغت، منطق، حدیث، علوم کام کی تکمیل ہو جاتی تھی (کتاب اللامع فی السیاحۃ، ص ۱۱۱) یعنی اس زمانہ میں جتنے علوم مروج تھے بیت المال سے ان سب کی تعلیم کا انتظام تھا اور بہت ہی کم مدت میں طالب علم فارغ التحصیل ہو جاتے تھے۔ ہر فن کی منتخب کتابیں بہت مختصر تعداد میں پڑھائی جاتی تھیں، نصاب تعلیم کی تکمیل پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا جاتا تھا۔ کتابوں کی تبدیلی میں یہ رعایت ملحوظ ہوتی تھی کہ سال بہ سال جس فن میں ترقیاں ہوتی رہیں نصاب تعلیم ان سب پر حاوی ہو۔ اور اس کے لئے ایسے لوگ مامور تھے جو اکثر اوقات یک فن ہوتے۔

ان تفصیلات سے اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابتدائی صدیوں میں اسلامی تمدن کو کون وسائل سونپے تھے؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو دنیا کی ثروت و وسائل کی بے وارث بیٹنہ میں مدد دی تھی؟ امام مالک کے قول "العلم والدين قوامان" کا کیا فلسفہ تھا اور دنیا پر اس سے کیا اثر پڑا اور بیت المال کا اسمیں کیا حتمہ؟

مگر شہنشاہِ حشم سیاہ تو شد کار آموز ورنہ ستوری و مستی ہم کس نہ تواند

اسلامی اصلاح اقتصادی بایابی

ان

مولینا سید سلیمان ندوی

اسلامی اصلاح اقتصادی بیابانی

اسلام نے اقتصادی امور میں جو اصلاحیں کی ہیں، امر اور اہل ثروت کو جس متعل حالت پر رکھا ہے فقر اور اہل افلاس کی امداد و اعانت کی جو صورتیں پیدا کی ہیں، ان کو پڑھ کر فیصلہ کرنا نہایت آسان ہوگا کہ دُنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے تمدن کی تمام شکلوں کو اس نکتہ سنجی کے ساتھ مل کر دیا ہے کہ جدید تمدن بھی باوجود اپنی انتہائی وسعت کے نوع انسان کے لئے کوئی حیدر اور مفید اور کامل تجویز پیش نہ کر سکا۔

عقلائے یورپ نے مصائب اقتصادی سے رہائی پانے کے لئے سبب ضروری تجویزیں یہ پیش کی ہیں۔

(۱) اہل حاجت کی امداد کے لئے لوگوں کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے اور لوٹن کے لئے فنڈ مقرر کیا جائے۔

(۲) سود سے بچنے کے لئے قرض دینے والی انجمنیں قائم کی جائیں۔

(۳) گورنمنٹ کا فرض ہے کہ فقر اور اہل حاجت کی خبر گیری کرے، بازار کا نرخ مقرر کرے۔

یہ تمام تجویزیں جن کو یورپ ایک مدت کے تجربہ کے بعد سمجھا ہے، لیکن جین پر عمل نہ کر سکا، اسلام

ان کو اپنے ابتدائے پیدائش ہی میں سمجھ چکا تھا، اور مدت دراز سے وہ ان پر عامل ہے۔

اسلام میں مال کا رتبہ، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دولت و مال کا کیا رتبہ ہے؟ اسلام کے سوا

اکثر مذاہب نے اس نکتہ کے سمجھنے میں غلطی کی ہے عیسائیت کا حکم ہے کہ اہل دولت آسان کی بادشاہت میں

داخل نہیں ہو سکتے یہودیت سے ایک حد تک دولت کی قدر کی ہے، مگر ان کی دولت کے ثمرات و فوائد صرف

فقرائے بنی اسرائیل تک محدود ہیں۔ بودھ مذہب پیشوایان مذہب تک گدا گراؤ رسائل بننے کی اجازت دیتا ہے

لیکن اسلام نے دولت کو معیشت انسانی کا ستون قرار دیا ہے۔

لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (نساء)

خُذْ لِنِ تَهَارِی مَعِیْشَتِ کَا قَوَامِ بِنَا یَا ہے۔

قرآن مجید نے مال کو جو پایہ بننا ہے، اس کا اندازہ اس سے ہو گا کہ اُس نے مال کو کچیس جگہ ”فضل“ کہا ہے، اکیس مقام پر لفظ ”خیر“ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، بارہ مرتبہ ”حسنہ“ اور ”رحمۃ“ کے لفظ سے یاد کیا ہے (۱۱) اسلام کے فرائض خمسہ میں سے دو فرض کے ادا کرنے کا شرف صرف اہل ثروت کو ہوا ہے۔

مال عام قوم کا حق ہے۔ مساوات مالی کی بحث میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ تمام قوم بہ تمام ملک میں مال و دولت کی مساوات عقلاً اور عملاً محال ہے، لیکن اس سے چارہ نہیں ہو سکتا کہ ملک و قوم کی تمام دولت اگرچہ ملکیت کی حیثیت سے افراد کے تصرف میں ہو، لیکن اُس کی بقا اور ترقی کے لئے رضوری ہے کہ وہ تمام دولت قوم اور ملک کی مجموعی دولت قرار دی جائے تاکہ ہر فرد کو لحاظ رہے کہ دوسرے فرد کی دولت برباد اور تلف نہ ہو جائے۔ اور قوم و ملک کی مجموعی دولت موزن وال نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی دولت آپ ہی ضائع کر رہا ہو تو بھی قوم و ملک کو اس کی اصلاح و بقا کے لئے دخل دینا جائز ہو قرآن مجید نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا ہے۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (نساء)

بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دیدو۔

اس آیت میں بیوقوفوں سے مراد نابالغ یا ناسمجھ تہم لڑکے مراد ہیں، اور اُن کے سرپرستوں کی طرف خطاب کیا گیا ہے۔ یہ مال خیراتیوں کا ہے جو امانت اُن کے سرپرستوں کے پاس جمع ہے۔ خود سرپرستوں کا نہیں ہے۔ اس بناء پر چاہئے تھا کہ آیت یوں ہوتی ”بیوقوفوں کو اُن کی دولت نہ دیدو“ لیکن بتیموں کی شخصی دولت عام سرپرستوں کی اس لئے قرار دی گئی تاکہ شخصی دولت کو قوم و ملک کا حق قرار دیا جائے۔ اس سے زیادہ صاف یہ آیت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاْكُلُوا

ایمان والو! تم لوگ اپنی دولت آپس میں

۱۰) اَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (نساء) ناجائز طریقہ سے نہ حاصل کرو۔

یہ ظاہر ہے کہ لوگ ناجائز طریقہ سے دوسرے ہی کی دولت حاصل کرتے ہیں۔ خود اپنی دولت کیسے حاصل کریں گے؟ پس اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ گو وہ مال شخص غیر کے تصرف میں ہے لیکن درحقیقت وہ کل قوم کا حق ہے۔ اس لئے اُس کی حفاظت و بقا کی کوشش عام قوم و ملک کا فرض ہے۔ کسبِ معاش کی اصلاح: اسلام نے ایک طرف تو اس سختی و احاطہ کے ساتھ کسبِ معاش کا حکم دیا ہے کہ دُنیا کی کسی تعلیم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی، دوسری طرف معاش کے بعض اُن ذریعوں کو توکل پوری سختی کے ساتھ روک بھی دیا جس سے انسان کی نوعی مساوات و فطری حقوق کو نقصان پہنچتا تھا، اور نیز طرح طرح کے اخلاقی و اجتماعی فسادات پیدا ہوتے تھے۔ یہ منوعہ وسائل معاش چار قسموں میں آسکتے ہیں۔

۱) بغیر حق کے ایک انسان کا دوسرے انسان کے مال و متاعِ محنت پر قبضہ۔

۲) اس قسم کے وسائل جن کی وجہ سے دولت صرف چند افراد میں محدود رہ جائے اور دولت کے سیران عام تقسیم قومی میں خلل پڑ جائے۔

۳) بعض خاص خاص فساد انگیز وسائل معاش۔

۴) ایسی صورتیں جن سے ایک فرقہ کو نقصان پہنچے چنانچہ اسلام نے بطور ایک اصول کے کہہ دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔
اے ایمان والو! آپس میں اپنا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ۔

پہلی صورت کی مثال رشوت ہے، رشوت درحقیقت بے استحقاق آمدنی کا نام ہے، قرآن مجید میں ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ
تَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا وَاَوْفِقَابِ
نہ کھاؤ۔ اور نہ حکام کو مال دوتا کہ تم لوگوں کے
اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ (بقرة)

مال کا ایک حصہ گناہ سے حاصل کرو۔

سود دوسری صورت کی مثال سود ہے۔ سود میں بے شمار اخلاقی و اقتصادی مضرتیں مضمر ہیں۔ اخلاقی حیثیت سے سود کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اس سے انسان کی یا بھی مہربانی و شفقت کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے غریب سے غریب آدمی کو بلا سود قرض ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ متوسط الحال انسان قرض لے کر اصل ادا کر سکتا ہے لیکن سود کے بار کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا، اور آخر کو اس کو اپنی ساری دولت سے دست بردار ہونا پڑتا ہے، اعلیٰ طبقہ کے لوگ بلاشبہ سود سے بھی سکتے اور لے بھی سکتے ہیں لیکن اس میں بھی تنگ نہیں کہ سود بڑی سے بڑی مدت میں بھی گنا دیتا ہے دوسری سیسہ بڑی اقتصادی مضرت اس میں یہ ہے کہ اس سے دولت چند افراد اور چند جماعتوں میں محدود ہو جاتی ہے مثال کے لئے ہندوستان کے مہاجن در یورپ کے بنکک پیش نظر ہیں۔ یہی وہ عظیم الشان مضرت ہے جس سے بچنے کے لئے غرض سے لایا یا شتر اکیہ مہربان کے لئے قرض دینے والی انجمنیں قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلام کی فکر عاقبت اندیش نے نفس سود ہی کو اپنے پیروؤں کے لئے حرام کر دیا جس سے یہ تمام اخلاقی اور اقتصادی مضرتیں خود بخود دور ہو گئیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

الذین یأکلون الربوا لا یقومون الا الذین ینظرون الی شیطان من المس
جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اُس شخص کی طرح اٹھیں گے جن کو شیطان نے جک کر
مضبوط کر دیا ہے۔ (بقرہ)

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وریا
اے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور جو کچھ سود
باقی رہ گیا ہو وہ چھوڑ دو اور اگر تم ایسا نہ کرو تو خدا
اور رسول سے جنگ کرنے کا اعلان دو اور اگر تم
باز آؤ تو تم اپنی اصل لے سکتے ہو تم نہ کسی ظلم کرو
اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ (بقرہ)

آخری آیت میں حرمتِ ربوہ کی وجہ بھی ظاہر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اسلام میں احتکار بھی ممنوع ہے

یہ معنی ہیں کہ غلہ وغیرہ عام ضرورت کی چیزوں کو گرانی کے زمانے میں فروخت کرنے کے خیال سے
دبھنا، لیونکہ اس سے ایک حریف انسان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن جمہور ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔

تیسری صورت سے مراد قمار بازی ہے جس کی لائٹری وغیرہ مختلف صورتیں آج یورپ میں اور کسی قدر
ہندوستان میں جاری ہیں، اور جن میں سے بعض صورتوں کو محبوبہ و دفع فساد کے لئے گورنمنٹ کو روکنا پڑا۔

بَاطِلًا الْخَمْرُ الْمَيْسُورُ الْأَسْرَافُ حُسْبُ
شراب، قمار بازی، جوئے کے پانے، یہ سب
جہیزیں ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں۔

سطور بالا سے دو نتیجے مستنبط ہوتے ہیں۔

(۱) اسلام نے دولت کو ایک اہم ما نشان رتبہ دیا ہے۔ اپنے ہیروؤں کو تحصیل دولت اور کسبِ عیش کی
سخت تاکید کی ہے، اُن کے لئے تحصیل دولت و طلبِ عیش کی تمام راہیں کھول دیں ہیں۔

(۲) وہ تمام صورتیں جن سے باہمی فساد، مضرت، اور شخصی فوائد کے مقابلہ میں جمہور کی ملکیت کا
نقصان متصور ہے۔ ممنوع قرار دیدی ہیں۔

ارباب دولت اور فقراء۔ نتائج سابقہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے ارباب ثروت کی سٹی
قدر کی ہے لیکن اس کے مقابلہ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اُس نے دوسرے طبقے یعنی فقراء کے لئے کیا سامان کیا؟
اس باب میں اُس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ اُس نے اُن ارباب ثروت کو سخت تنقید کی نگاہ سے دیکھا ہے
جنہوں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد جمع مال قرار دیا اور جو دولت کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا
اُداس کو گنا، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اُس کو
عَدَاةٌ يَحْسِبُ اَنْ مَالَهُ وَ اَخْلَدَ۔

ہمیشہ باقی رکھے گا۔ (سورہ ہمزہ)

دوسری جگہ ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّصَافَةَ
وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ (سورہ توبہ)

اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں
اور اُس کو خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرتے تو ان کو
عذاب دردناک کی بشارت دیدو۔

لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کو کیا خرچ کرنا چاہئے؟ اُس کے جواب میں خدا فرماتا ہے۔
وَلْيَسْأَلُواكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ (بقرہ)

لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟
کہہ دے کہ جو حاجت سے زیادہ ہو۔

اس بیان سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اسلام نخل و اسراف کے درمیان میاں نہ روی کی تعلیم دیتا ہے، وہ
خدا کی راہ میں مال کا وہ حصہ خرچ کرنے کو کہتا ہے جو حاجت سے زائد ہو۔

اسلام نے مالِ زکوٰۃ کے مستحقین پر تقسیم کرنے کا باقاعدہ انتظام کیا ہے۔ تمام ملک کی زکوٰۃ بیت المال میں
جمع کی جائے! اور وہ خلافت کی زیر نگرانی تمام مستحقین کو حسب حاجت دی جائے۔

اس سالانہ عید کے علاوہ ایک اور فخر بھی اسلام نے مستحقینِ اعانت کے لئے قائم کیا ہے۔
وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا خَصَمْتُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَهُ
وَالرَّسُولَ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ (انفال)

جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے،
اُس کا پانچواں حصہ خدا اور اُس کے رسول، اقربا،
یتیم، مساکین اور مسافر کے لئے ہے۔

صدقاتِ عید: اس فخر کا خزانہ بھی بیت المال ہے، اسی کے ساتھ مسلمانوں کے پاس ایک تیسرے فخر بھی
اس کام کے لئے ہے عیدِ اضحیٰ کی قربانی اور اس کی کھال کی قیمت۔

وَيَذَرُكَ اللَّهُ عَلَىٰ مَازَقِهِمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَلْيَكُونُوا مِنْهُمْ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ (رج)

اور تاکہ نام لو خدا کا قربانی کرتے وقت، اُس جانور پر جو
خلائق کو دیا ہو خود کھاؤ اُن سے اور شقت زدہ فقیروں کو کھاؤ
کیا مبارک تاہو گا وہ دن جب سلام کے بیت المال میں تمام فخر جمع ہوتے ہوں گے اور ہل حاجت فقرا، مساکین،

اور بیوقوف کی امداد کی جاتی ہوگی۔

اس کام بیان سے معلوم ہوا کہ اگر اسلام نے اہل دولت کو کمپعاً شکر کا موقع دیا ہے تو دوسری طرف اہل احتیاج کی بھی اُسے کچھ کم جزا کی نہیں کی ہے یہی وہ چیز ہے جس کو آج موجودہ تمدن کی خود غرضانہ تاریکی میں اہل اشتراکیت ٹھونٹتے ہیں اور نہیں پاتے ہیں۔ انہیں تدابیر کا اثر تھا کہ اسلام میں ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے جب لگ بھگ خیرات دینے کے لئے فقر و غنہ بیکار تھے اور نہیں ملتے تھے، کیا یورپ میں بھی ایسا زمانہ آئے گا؟

اسلام کی اس فیاضی کو کسی کویشہ نہ ہو کہ وہ قوم میں ایک پانچ، پاشکستہ اور گدگد جماعت تیار کرنا چاہتا ہے قرآن مجید نے زکوٰۃ اور صدقات کچھ مصارف خود گھر کے ساتھ مقرر کر دیے ہیں اور اسلام میں برابر اسی پر عمل مہتابا حدیث شریف میں ہے

لا تمل الصدقة لغنى ولا لذو

خیرات مالدار آدمی کو اور جس کو کمائی کی قوت ہو

مروۃ سوی (ترمذی) اور جس کے اعضا درست ہوں، حلال نہیں۔

ان تمام مباحث و تفصیلات خلاصہ یہ ہے کہ آج تمدن ممالک جن مصائب میں مبتلا ہیں، اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ جدید تمدن کی بنیاد کسی صحیح مذہب پر نہیں ہے۔ اب مصلحین تمدن معاشرت اور عقلائے یورپ جو اصلاحات پیش کرتے ہیں، ان میں گو بعض باتیں غلط ہیں جن کی اسلام نے تردید کر دی ہے لیکن بقیہ امور وہی ہیں جو اسلام پہلے ہی دن سمجھ چکا تھا اور اسکی اصلاح کی تدبیریں کرنی تھیں یہی وجہ ہے کہ اُس کا تمدن اشتراکیت کے جراثیم سے پاک با حضرت عثمان کے عہد میں امرائے تمام کے پاس بے انتہاد دولت جمع ہو گئی تھی حضرت ابوذر غفاری جو ایک بلند پایہ صحابی تھے انہوں نے ان لوگوں کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ یہ دولت تمام فقر و تقسیم کر دی جائے لیکن چونکہ اس زمانے میں فقر کے حقوق کا کافی طے سے انتظام تھا، اس لئے حضرت ابوذر کا کوئی اہم آہنگ پیدا نہ ہو سکا۔

بہر حال اگر تفصیل کے بعد کہ اُسے دنیا میں شہر کی جائز مساوات قائم کی اُسے جمہوریت کی بنا ڈالی، اُسے اہل ثروت کے ہمدردی کی تعلیم دی اُسے فقراء کے ملک استحکم اور پائدار بندوبست کیا، اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو کون نکارے گا کہ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس کے پیروں نے اشتراکیت کے طوفان کا خون نہیں وہ صالح اشتراکیت کا علم و محافظہ اور غیر صالح افراطہ و تفریط کا لہجہ۔

سلام اور سوشلزم

ان

مولینا ابوالکلام آزاد

اسلام اور شلزم

زکوٰۃ اور اسلام کا نظام اجتماعی و دنیا میں کوئی دین نہیں جس نے محتاجوں کی اعانت و راستہ جس کی خدمت کی تلقین نہ کی ہو اور اسے عبادت یا عبادت کا لازمی جز نہ قرار دیا ہو لیکن یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے کہ وہ صرف اتنے ہی پر قانع نہیں ہوا بلکہ ہر مستطح مسلمان پر ایک خاص ٹیکس مقرر کر دیا جو اسے اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے سال بہ سال ادا کرنا چاہئے، اور پھر اسے اس درجہ اہمیت دی کہ اعمال میں نازکے بعد اسی کا درجہ ہوا، اور قرآن نے ہر جگہ دونوں علوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شناخت یہی دوئل ہیں۔ ناز اور زکوٰۃ اگر کوئی جماعت چثیت جماعت کے انہیں یک قلم ترک کر دے گی تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا، اور حضرت ابو بکرؓ نے کہا **وَاللّٰہُ لَا یُفْقِہُ فِیْہِ فَرَقَ بَیْنَ الصَّلٰوۃِ وَالزَّکٰوۃِ** (متفق علیہ)

یاد رہے حضرت مسیح علیہ السلام آگے مواعد اس بارے میں بہت دور تک چلے گئے ہیں! انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ اتنا دے دو بلکہ کہا، سب کچھ دیدو لیکن چونکہ اسلام کی طرح کوئی مبین نظم قائم نہیں کیا اس لئے تعلیم محض نہ ہو کر دین کا ایک اعلیٰ مقام بن کر رہ گئی، اور سحیت کے صدراول کے سوا (جبکہ کلیسا کی بنیاد باہمی اخوت و اشتراک پر قائم کی گئی تھی) کوئی زمانہ ایسا نظر نہیں آتا کہ عیسائیوں میں اس تعلیم کے نتائج نے نشوونما پایا ہو۔ پھر اس باب میں اس کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے یعنی وہ علت، جو نہ صرف زکوٰۃ کے لئے بلکہ تمام صدقات و خیرات کے لئے قرار دی گئی، اور جس کی وجہ سے اس معاملہ نے دوسری نوعیت اختیار کر لی۔

کی لایکون دولۃ بین الاغنیاء **ہم** تاکہ ایسا نہ ہو، مال و دولت صرف و لحدوں کے

گردہ ہی میں محصور ہو کر رہ جائے۔

(۵۹: ۷)

یعنی زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ دولت سب میں پھیلے سب میں بٹے۔ کسی ایک گروہ ہی کی ٹھیکیداری نہ چھو جائے۔ اور اسی سورت کی آیت (۲۴۲) میں مذکور ہے: **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ**۔ جو لوگ چاندی سونا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اُن کے لئے اگر کوئی بشارت ہو سکتی ہے تو یہی، کہ عذاب دردناک کی بشارت دیدیا اور حدیث بحث معاذی امین میں زکوٰۃ کا مقصد یہ فرمایا کہ:-

تَوَخَّلُوا بَعْضُهُمْ فِتْرَةَ ذَهَبِهِمْ ان کے دولت مندوں سے وصول کی جائے اور

(برجاء الحماقہ) پھر اُن کے محتاج افراد میں لٹائی جائے۔

قرآن اور احکام روایت نامہ۔ ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ قرآن کی روح، دولت کے استحکام و اختصاص کے خلاف ہے یعنی وہ نہیں چاہتا کہ دولت کسی ایک گروہ کی ٹھیکیداری میں آجائے یا سوائی میں کوئی ایسا طبقہ پیدا ہو جائے جو دولت کے خزانے بنا بنا کر جمع کرے۔ بلکہ وہ چاہتا ہے۔ دولت ہمیشہ گردش میں رہے، اور زیادہ سے زیادہ تمام افراد و قوم میں پھیلے اور منقسم ہو ہی وجہ ہے کہ اُس نے ورثہ کے تقسیم اسہام کا قانون نافذ کر دیا اور اقوام عالم کے عام قوانین کی طرح یہ نہیں کیا کہ خاندان کے ایک ہی فرد کے قبضہ میں رہے۔ جو ہر ایک شخص کی آنکھیں بند ہوئیں۔ وہ فطرت جو اس وقت تک تنہا ایک جگہ میں تھی۔ اب اُرتوں میں بٹ کر گئی جگہوں میں پھیل جائیگی اور پھر ان میں سے فطرت کے کئی وارث ہوں گے اور اُسے بانٹنے اور پھیلانے ہی کے اور بھی وجہ ہے کہ اس نے مود کا لین دین حرام کر دیا۔ اور قاعدہ یہ بھی لایا کہ **لَا يَحِلُّ لِلَّهِ ۲** لیسہ بوا ویری الصلقات (۲: ۷۶۱) اللہ سود کا جذبہ گھسانا چاہتا ہے خیرات کا جذبہ بڑھانا چاہتا ہے یعنی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں جس قوم میں سود کا جذبہ اُبھرے گا، اُس کے غالب افراد ثنات و خرومی میں مبتلا رہیں گے جس قوم میں خیرات کا جذبہ اُبھرے گا، اُس کا کوئی فرد محتاج و مفلس نہیں رہے گا۔

اور اسی لئے اس نے سود کے معاملہ کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا، جو لوگ اس پر مصر میں گئے، وہ منافق
 اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ فاذا نواجھت من الله ورسوله (۲۷:۱۲)
 کیونکہ اس معاملہ پر جماعت کی بنیادی فلاح موقوف تھی، اور ضروری تھا کہ اسے ایمان و انقیاد کا معیار قرار دیا جائے۔
 اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں انفاق کا حکم دینے کے بعد متضاد فرمایا، یوتی الحکمة من شئاء
 ومن یوتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وما ینذکوالا ولی الا للباب (۲۷:۱۲) یعنی یہ بات
 کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ دوسرے افراد جماعت کو دیدینا، کھونا نہیں ہے پانا ہے، بہت دقیق بات ہے، اسے یہی
 لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب حکمت ہیں، اور جس کسی نے حکمت کی دولت پائی، تو اس نے بڑی بھلائی پائی۔ وما
 ینذکوالا ولی الا للباب! الہ

قرآن و سنت کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی عملی زندگی کے مطالعہ کے بعد مجھے اس حقیقت کا پورا اذعان ہو گیا کہ
 کہ اسلام کے بنائے ہوئے اجتماعی نقشہ میں دولت اور وسائل دولت کے احکام اور اکتناز کے لئے کوئی جگہ
 نہیں ہے۔ ”اختیار“ یہ ہے کہ دولت کا کسی ایک طبقہ ہی میں محصور ہو جانا۔ ”اکتناز“ یہ کہ دولت کے بڑے بڑے
 خزانوں کا افراد کے پاس جمع ہو جانا۔ اس نے سوسائٹی کی نوعیت کا جملہ نقشہ بنایا ہے۔ اگر ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے
 اور صرف چند خانہ ہی نہیں بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ بن جائیں، تو ایک ایسا اجتماعی نظام پیدا ہو جائے گا۔
 جس میں نہ تو بڑے بڑے کروڑ پتی ہوں گے، نہ مخلص و محتاج طبقے ایک طرح کی درمیانی حالت خالی انفرادی
 طور پر رہیں گے۔ بلکہ نسبتہ زیادہ سے زیادہ گمانے والے افراد موجود رہوں گے۔ کیونکہ سعی و کسب کے بغیر کوئی مومن

۱۰ قرآن نے زکوٰۃ و صدقات کے باب میں جو کچھ کہا ہے، اس کے معارف و دقائق بے شمار ہیں۔ اور یہ قسمتی سے مفسرین
 دوسرے محوشوں میں نکل گئے۔ یہاں تفصیل ممکن نہیں۔ اپنی باتیں بھی بلا قصد قلم سے نکل گئیں۔ اور یہ طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ
 قلم زبردی جائیں تفصیل کے لئے البیان کا انتظار کرنا چاہئے سورہ قیامت والذین یکنزون الذی ھب و انفضا
 کی تفصیل تمام مشہور اولیٰ تفسیر میں پڑھو۔ ”ولا یلفقوہا“ کی توجہ میں کیا کیا مغلطیں پیدا کی گئی ہیں، اور کچھ کیسے دور دراز غلط
 نکال رہے ہیں؟ حالانکہ اگر اکتناز کے زور پر غور ہو تو اس بارے میں قرآن و سنت کی روح پریش نظر میں آتی۔ تو معاف کیا جائے
 واضح تھا۔ بہر حال یہ محض اظہار نہیں۔

زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو فروختنا زیادہ کمائے گا۔ اتنا ہی زیادہ انفاق پر مجبور بھی ہوگا، اور اس کو فروغ دے گا۔ کئی جتنی بڑھتی جائے گی۔ اتنی ہی زیادہ جماعت جہنمیت جماعت کے خوشحال ہوتی جائے گی۔ قابل اور مستعد افراد زیادہ سے زیادہ کمائیں گے لیکن صرف اپنے ہی لئے نہیں کمائیں گے۔ تمام افراد قوم کے لئے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ صورت پیدا نہ ہو سکے گی کہ ایک طبقہ کی کمائی دوسرے طبقوں کے لئے عوامی و نفسی کا پیام ہو جائے جیسا کہ اب عام طور پر ہو رہا ہے۔ یہ بات کہ قرآن کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کس طرح کی مذہبیت اور اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے جس درجہ اہم ہے، اتنی ہی زیادہ دقیق بھی ہے۔ البیان میں بہ ضمن تفسیر سورہ بقرہ اس کی مخلص بحث و تحقیق ملے گی۔

اگر مسلمان آج اور کچھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہی احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں، تو بغیر کسی تامل کے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تمام اجتماعی مشکلات و مصائب کا حل خود بخود پیدا ہو جائے گا لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا تو احکام قرآنی کی تکمیل تک قلم ترک کر دی ہے، یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اس طرح، کہ فی الحقیقت عمل نہیں کر رہے ہیں۔

قرآن نے زکوٰۃ کا معاملہ ایک خاص نظام سے وابستہ کر دیا ہے اور اسی نظام کے قیام پر اس کے تمام مقاصد و مصالح کا حصول موقوف ہے۔ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے۔ بالکل اسی طرح کا ٹیکس جس طرح آج کل انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ پس اس کی ادائے گی کا طریقہ یہ نہ تھا کہ ہر شخص خود ہی اپنا ٹیکس نکالے، اور خود ہی خرچ بھی کر ڈالے، بلکہ یہ تھا کہ حکومت اپنے کلکٹروں کے ذریعہ ہر شخص سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کر دے اور پھر ضروریات وقت کے مطابق جس مصرف کو مقدم دیکھے، اس میں خرچ کرے جب ایک شخص نے حکومت کے مقررہ حامل کو اپنی زکوٰۃ دے دی۔ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ چنانچہ اسی لئے کلکٹروں اور عاملوں کی تنخواہ کا بار بھی اسی فنڈ پر ڈال دیا۔ اور صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ۲۰ عاملین علیہا۔ جو کارندے وصولی کے لئے مقرر ہوں، ان کے ضروری مصارف، اگر ادائے گی کے لئے یہ بات ضروری نہ ہوتی

تو کوئی وجہ نہ تھی کہ مصارف کی مد میں مستحقا محال حکومت کا ذکر کیا جاتا۔

اور پھر یہی وجہ ہے کہ صاف و مرتج فتنوں میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس باب میں محال حکومت کی اطاعت کریں، اور بلا عذر زکوٰۃ اُس تک حوالہ کر دیں جتنی کہ اگر محال غلام ہوں سیاست لعل کا روپیہ ٹھیک طور پر خرچ نہ ہو رہا ہو، جب بھی اصلاح حال کی سعی کے ساتھ، اولے کی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے۔ یہ نہیں کرنا چاہئے کہ زکوٰۃ بطور خود خرچ کر ڈالی جائے۔ بشیر بن خصاصہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا، ان قوم امن اصحاب الصدقة یعتدون حلینا۔ محال کا لیک گروہ صدقہ لینے میں ہم پر زیادتیوں کرتا ہے۔ کیا اس کا مقابلہ کریں؟ فرمایا ”نہیں“ (ابوداؤد) سعد بن قاص کی روایت میں صاف صاف موجود ہے: اذ فحوا الیہم ما صلوا جب تک وہ غارتہ جتھے ہیں زکوٰۃ انہیں دیتے رہو۔

بنو امیہ کے زمانہ میں جب نظام خلافت بدل گیا، اور حکام ظلم و تشدد پر اتر آئے، تو بعض لوگوں کو خیال ہوا۔ ایسے لوگ ہماری زکوٰۃ کے کیوں امین سمجھے جائیں؟ لیکن تمام صحابہ نے یہی فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ انہی دینی چاہئے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر ڈالو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک شخص نے پوچھا اب زکوٰۃ کسے دیں؟ کہا وقت کے حاکموں کو۔ اس نے کہا، اذ یتخذون بہا یتنا یا و طیباً۔ وہ زکوٰۃ کا روپیہ اپنے کپڑوں اور عطر وں پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ فرمایا ”وان“ اگرچہ ایسا کرتے ہوں۔ مگر وہ انہی کو (ابن ابی شیبہ) کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بغیر نظام کے قائم نہیں رہ سکتا۔

صدر اول سے لے کر آخر عہد عباسیہ تک یہ نظام بلا استثناء قائم رہا۔ لیکن ساتویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں کا سیلاب تمام اسلامی ممالک میں منتڈایا، اور نظام خلافت معدوم ہو گیا، تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا چاہئے؟ فقہاء و حنفیہ کے جس قدر شرح و متون اور کتب فتنویٰ اراج کل متداول ہیں، زیادہ اسی دور میں یا اس کے بعد لکھے گئے ہیں۔ اسی وقت پہلے پہل اس بات کی تخم ریزی ہوئی کہ زکوٰۃ کی رقم بطور

خود خراج کو ڈالی جائے، کیونکہ غیر مسلم حاکموں کو ہمیں دی جاسکتی مگر ساتھ ہی فقہان اے اس پر بھی زور دیا کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت قائم نہیں رہی ہے اور عادہ حالت فوراً ممکن نہیں، وہاں مسلمانوں کیلئے مزوری ہے کہ کسی اہل اسلام کو اپنا امیر مقرر کر لیں تاکہ اسلامی زندگی کا نظام قائم رہے۔ معدوم نہ ہو جائے لیکن افسوس ہے کہ بعد کو بتدریج اس نظام کی اہمیت سے مسلمان غافل ہوتے گئے۔ اور قدر رفتہ یہ حالت ہو گئی لوگوں نے مسجد یا زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خود حساب کر لے لیا کہ نکال لیں، اور پھر جس طرح چاہیں، خود ہی خرچ کر ڈالیں۔ حالانکہ جس زکوٰۃ کی ادائے گی کا قرآن نے حکم دیا ہے، اُس کا قطعاً یہ طریقہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی جو جماعت اپنی زکوٰۃ کسی امین زکوٰۃ یا بیت المال کو بولے کرنے کی جگہ خود ہی خرچ کر ڈالتی ہے۔ وہ دیدہ و دانستہ حکم شریعت سے انحراف کرتی ہے۔ اور قطعاً عند اللہ اس کے لئے جوابدہ ہوگی۔

اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت موجود نہیں اس لئے مسلمان مجبور ہو گئے، اور انفرادی طور پر خرچ کرنے لگے، تو شرعاً و عقلاً یہ عند مسوع نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلامی حکومت کے فقدان سے جمعہ ترک نہیں کر دیا گیا جس کا قیام امام و سلطان کی موجودگی پر موقوف تھا، تو زکوٰۃ کا نظام کیوں ترک کر دیا جائے؟ کس لئے مسلمانوں کے ہاتھ اس بات سے باندھ دئے تھے کہ اپنے اسلامی معاملات کے لئے ایک امیر منتخب کر لیں، یا ایک مرکزی بیت المال پر متفق ہو جائیں یا اقلاً ویسی ہی انجمنیں بنالیں، جیسی انجمنیں بے شمار غیر ضروری باتوں کے لئے بلکہ بعض حالتوں میں بدع و محدثات کے لئے انہوں نے جا بجا بنالی ہیں؟

اسلام نے اجتماعی زندگی کا نیک پورا نقشہ بنایا تھا جہاں اس کے چند خانے بگڑے سمجھ لو پورا نقشہ بگڑ گیا۔ چنانچہ اس ایک نظام کے فقدان نے مسلمانوں کی پوری اجتماعی زندگی مختل کر دی ہے۔ لوگ اصلاح کیلئے طرح طرح کے تہنگے بپا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں انجمنوں اور قومی چندوں کے ذریعہ وقت کی مشکلوں اور مصیبتوں کا علاج ڈھونڈھ نکالیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کے لئے اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا طریقہ

دھونڈنے لگائیں۔ سوال یہ ہے کہ اب گم گشتہ طریقہ کا کھوج لگائیں!

درازی شہید بیداری میں ہیں ہمہ نیت زنجیت میں جبر لہرید تاکج خشت؟

اگر محض دولت مند افراد کے حلیوں اور قومی انجمنوں کے نظام سے قوم کا اقتصادی مسئلہ حل ہو سکتا تو آج بلیکپ اور امریکہ سے بڑھ کر کون ہے جو ان دونوں باتوں کا انتظام کر سکتا ہے؟ لیکن معلوم ہوا کہ ان کا کوئی قومی فنڈ اور کوئی قومی نظام بھی نچلے طبقوں کی بیکاری اور متوسط طبقہ کا افلاس روک نہ سکا، اور اب اجتماعی مسئلہ کا ہلکا آفرین خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے! اصل یہ ہے کہ افراد کی وقتی فیاضیاں کتنی ہی زیادہ ہوں، قوم کی اجتماعی زندگی کے قیام کے لئے کبھی کفیل نہیں ہو سکتیں۔ اس صورت حال کا علاج صرف وہی ہے جو اسلام نے تیرہ سو برس پہلے تجویز کیا تھا یعنی قانون سازی کے ذریعہ قوم کی پوری گمنائی کا ایک خاص حصہ کمزور افراد کی خبر گیری کے لئے مخصوص کر دینا کہ توخذ من اغنیاءکم فتورد فی فقرائکم اور کی لایکون دولۃ بائین الاغنیاء و متکملہ!

بہر حال یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ کی نوعیت عام خیرات کی سی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پورے معنوں میں ایک انکم ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت نے ہر کلمے والے فرد پر لگا دیا تھا۔ بشرطیکہ اس کی کمی اس کی ذاتی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو۔ موجودہ زمانے کے انکم ٹیکسوں میں اور اس میں صرف دو باتوں کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ اپنی نوعیت میں زیادہ وسیع ہے یعنی صرف کاروبار کی گھنٹی بڑھتی آمدنی ہی پر عالمگیر بلکہ اندوختہ پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس سال کوئی نئی آمدنی نہ ہوئی ہو نیز اس طرح کی تمام ملکیتیں بھی اس میں داخل ہیں جو بڑھنے کی استعداد رکھتی ہوں۔ مثلاً مویشی۔ دوسری یہ کہ مقصد کے لحاظ سے یہ ایک خاص مصرف رکھتا ہے۔ جس کی مختلف صورتیں معین کر دی گئی ہیں۔ اسٹیٹ کو حق نہیں کہ اور مصارف کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ کرے

ایک اور غلط فہمی اس باب میں یہ پھیل گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، اپنے مفلس شہہ داروں کی خبر گیری

یہی طریقہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اُن کی مدد کی جائے۔

بلاشبہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ غیروں سے پہلے اپنے محتاج رشتہ داروں کی خبر لے، اور قرآن نے صدقات و خیرات کے معاملہ میں جو اصلاحات کی ہیں، میں جملہ اُن کے ایک بڑی اصلاح یہ ہے کہ رشتہ داروں کی اعانت کو بھی خیرات قرار دیا، بلکہ خیرات کا سب سے پہلا مصروف: **قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ** (۲: ۲۱۵) لیکن زکوٰۃ جو خیرات کی ایک خاص قسم ہے، اس لئے واجب نہیں کی گئی ہے کہ لوگ خیرات کی دوسری قسموں سے ہاتھ روک لیں، اور اپنے محتاج رشتہ داروں کی مدد کا بوجھ بھی اسی پر ڈال دیں۔ زکوٰۃ وہی دے گا جو صاحب استطاعت ہو اور اگر ایک شخص خوشحال ہے، اور اس کے رشتہ دار تنگی و محتاجی میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو حیثیت مسلمان ہونے کے اُس کا فرض ہے کہ اُن کی خبر گیری کرے اگر نہیں کرے گا تو عند اللہ جوابدہ ہوگا۔ کیونکہ صلہ رحمی کا حق خدا کا ٹھہرایا ہوا حق ہے: **وَاتَّقُوا اللَّهَ** الذی تساءلون بہ **وَالْإِسْحَامَ** (۱: ۱۰۴) بلاشبہ اس کی یہ خبر گیری اُس کے لئے خیرات کا بہترین عمل ہوگی، لیکن خبر گیری ہر حال میں اس کا اسلامی فرض ہے۔ یہ طریقہ کسی حال میں بھی شرعی نہیں ہو سکتا کہ باوجود خوشحال ہونے کے اپنے رشتہ داروں کو فقر و فاقہ میں چھوڑ دیا جائے، اور پھر اگر کچھ دیا بھی جائے تو اسے زکوٰۃ کی مدد میں شمار کر لیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے کوئی خاص اسلامی عمل ہی ترک نہیں کر دیا ہے۔ بلکہ ان کی پوری زندگی غیر اسلامی ہو گئی ہے۔ ان کی فکری حالت غیر اسلامی ہے۔ اُن کی عملی رفتار غیر اسلامی ہے۔ اُن کا دینی زاویہ نگاہ غیر اسلامی ہے۔ مگر وہ اسلامی احکام پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو غیر اسلامی طریقہ سے، اور یہ دینی منزل کی انتہا ہے۔ **فَمَا لَظَوْرُ الْقَوْمِ وَلَا يَكَادُونَ لِيَفْقَهُونَ حَدِيثًا**۔

ایک عام اور سب سے زیادہ مہلک غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دیدینے کے بعد غنا و خیرات کے اور تمام اسلامی فرائض ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایک شخص نے رمضان میں انٹھنیوں اور

روپیوں کی پڑیاں باندھ کر تقسیم کے لئے رکھ دیں، سال بھر کے لئے اسے ہر طرح کے انسانی اور اسلامی تقاضوں سے چھٹی مل گئی۔

حالانکہ ایسا سمجھنا، ایک قلم اسلام کو بھلا دینا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو جس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے، وہ محض اپنی اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ ہی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ منزلی، خانہ داری، معاشرتی، جماعتی، اور انسانی فرائض کی ادائے گی کی ایک پوری انائش ہے، اور جب تک ایک انسان اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا، اسلامی زندگی کی لذت اس پر حرام ہے۔

اُس پر اس کے نفس کا حق ہے، اُس کے والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، ہمسایہ کا حق ہے اور پھر تمام نوع انسانی کا حق ہے۔ اُس کا فرض ہے کہ اپنی استطاعت اور قدر کے مطابق یہ تمام فرائض ادا کرے اور انہیں فرائض کی ادائے گی پر اس کی زندگی کی ساری دنیوی و اخروی سعادتیں موقوف ہیں: **و اعبدوا اللہ ولا تشکوا بے شیئاً**، **وبالوالدین احساناً**، **وبذی القربی، والیتامی والمساکین، والجار خیرى القربى، والجار الجنب، والصالح الجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم (پہم)**

یہ تمام فرائض ادا نہیں کئے جاسکتے، جب تک کہ اتفاق و خیرات کے لئے انسان کا ہاتھ کشادہ نہ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اعمال میں سے کسی عمل پر اتنا زور نہیں دیا، جس قدر نماز اور اتفاق پر، اور منافقوں کی سب سے بڑی پہچان اسی صورت میں یہ بتلائی کہ ان کی مٹھیاں بند ہتی ہیں اتفاق کے لئے کھلتی نہیں: **و یقبضون ایدہم (۹: ۶۷)** اور اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو مجبور ہو کر: **والذیفقون الا، وھم کاھون (۹: ۳۴)** اور مومنوں کی نسبت فرمایا **یفقون** **اموالھم باللیل والنھار سراً و علانینہ (۲: ۲۷)** مومن وہ ہیں جن کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، رات دن، پوشیدہ اور ظاہر ہر حال میں سرگرم اتفاق رہتے ہیں۔ نیز فرمایا، یہ شیطانی خیال ہے کہ خرچ کرنے سے ہم محتاج ہو جائیں گے، اور اس

راہ میں بخل بخش ہے یعنی سخت قسم کی بڑی۔ اور اللہ انفاق کا حکم دیکر تمہیں مغفرت اور خوشحالی کی راہوں پر لگا تا ہے۔ الشیطان یحکم الفقر و یامرکم بالفحشاء و اللہ بعدکم معفر قہمند و فضلہ (۲۷۸:۲) پس یہ سمجھنا کہ جہاں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا ٹیکس دیدیا، انفاق فی سبیل اللہ کے تمام مطالبات پورے ہو گئے صریح قرآن کی تعلیم سے اعراض کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو ایک خاص قسم کا ٹیکس ہے۔ اور ایک خاص مقصد کے لئے لگایا گیا ہے جو سال میں ایک مرتبہ دینا پڑتا ہے لیکن ہماری زندگی کا ہر جوہر بیس گھنٹہ ہم وفاق کا مطالبہ کرتا ہے، اور اگر ہم اسلامی زندگی کو نوشہ لے کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ حسب استطاعت اس کے تمام مطالبات پورے کریں۔

قرآن اور سوشلزم:۔ دنیا میں دولت اور وسائل دولت کا احتکار اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ضرورتی اس کا رد فعل پیدا ہو چکا تھا۔ ۱۹ ویں صدی میں موجودہ سوشلزم کی بنیادیں پڑیں، اور اب اس نے کیونیزم کی انتہائی صورت اختیار کر لی ہے۔ اور پندرہ برس روس میں اس کا اولین تجربہ بھی ہو رہا ہے۔ قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم سرمایہ داری کے مقاصد مٹانا چاہتی ہے اور دولت کی تقسیم کی حامی ہے، تو کیا ایسا نہیں سمجھا جاسکتا کہ اس کا رخ بھی اسی طرف ہے جس طرف سوشلزم جا رہا ہے؟ بلاشبہ سمجھا جاسکتا ہے لیکن ایک خاص درجہ تک، اور اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہئے۔

دو صورتیں ہیں، اور ضروری ہے کہ دونوں کا فرق ملحوظ رکھا جائے۔

ایک صورت یہ ہے کہ دولت اور وسائل دولت کا احتکار روک دیا جائے، اور ہر کمانے والے فرد کو قانون سازی کے ذریعہ مجبور کیا جائے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ کمزور افراد کے لئے نکالے۔ نیز اسٹیٹ کے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ کوئی فرد ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے لیکن ساتھ ہی یہ اصل بھی تسلیم کی جائے کہ معیشت کے لحاظ سے تمام افراد و طبقات کی حالت یکساں نہیں ہو سکتی، اور یہ عدم یکسانیت اگر حالتوں میں قدرتی ہے۔ کیونکہ سب کی جسمانی و دماغی استعداد یکساں نہیں۔ اور جب استعداد یکساں نہیں

تو نگریہ ہے کہ جدوجہدِ معیشت کے ثمرات بھی یکساں نہ ہوں۔ بل غلطہ دیکھ انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کر لیا جائے کہ جو جس قدر حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کا ہے۔

دوسری صعوبت یہ ہے کہ صرف دولت کا اشتکار ہی نہ روکا جائے، بلکہ دولت کی انفرادی ملکیت بھی ختم کر دی جائے اور ایسا نظام قائم کیا جائے، جس میں اجباری قوانین کے ذریعہ اقتصادی اور معیشتی مساوات کی حالت پیدا کر دی جائے مثلاً وسائل دولت تمام تر قومی ملکیت ہو جائیں۔ انفرادی فیضہ باقی نہ رہے، اور جسمانی و دماغی استعداد کے اختلاف سے معیشت کا مختلف ہونا بنائے حق تسلیم نہ کیا جائے قرآن نے جو صورت اختیار کی ہے، وہ پہلی ہے، اور سوشلزم جس بات کے لئے سامعی ہے۔ وہ دوسری ہے، دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انسانی اکثریت کی شقاوت دور کی جائے دونوں نے علاج بھی ایک ہی تجویز کیا ہے، یعنی دولت کا اکتنا زور دیا جائے لیکن دونوں کا طریق کار ایک نہیں! ایک اختلاف معیشت سے تعرض نہیں کرتا اور اسے قائم رکھ کر راہ نکالتا ہے۔ دوسرے متا دینا چاہتا ہے۔

اسلام اور سوشلزم کا یہ اختلاف اگرچہ محض درجہ (ڈگری) کا اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن ہمیں سب کا اختلاف بھی موجود ہے سوشلزم کا نظریہ یہ ہے کہ مدارجِ معیشت کا اختلاف کوئی قدرتی اختلاف نہیں ہے لیکن قرآن میں اس طرح کے اشارات جا بجا پائے جاتے ہیں کہ یہ اختلاف قدرتی ہے۔ اور ضروری تھا کہ ظہور میں آئے۔ وہ کہتا ہے۔ اگر یہاں سب کی حالت یکساں ہو جاتی، تو تراحم و تنافس کی حالت پیدا نہ ہوتی، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہوتی تو انسان کی قدرتی قوتوں کے اُبھرنے اور ترقی پانے کے لئے کوئی شے محرک بھی نہ ہوتی اور اجتماعی زندگی کی وہ تمام سرگرمیاں ظہور میں آتیں جن سے یہ تمام کارخانہ چل رہا ہے۔

وہو الذی جعلکم خلائف الارض رفع
اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا
بعضکم فوق بعض درجبت لیبالوکم
جانشین بنایا، بعض کو بعض پر مرتبہ دے، تاکہ جو کچھ تمہیں پڑے

فما انکم ان سربک سرحد العقاب اس میں پہلی زندگی کے علاوہ تہا اوردہ گارہ جلیوں کی فائدہ مند

وانہ لعفور رحیم (۱۶۵:۶) ذیل اللہ اور باریا شہدہ ہر ہر بندہ کے اللہ رحمت والا ہو۔

اس آیت میں عین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور خدا نے انسانی زندگی کا کارخانہ کچھ اس طرح چلایا ہے کہ یہاں ہر گوشہ میں ایک طرح کی جانیشی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی ایک فرد اور گروہ جاتا ہے دوسرے فرد اور گروہ اس کی جگہ لیتا اور اسی کے ثمرات و نتائج سبھی کا وارث ہوتا ہے نیا دنیا ورجہ کے لحاظ سے سب یکساں نہ ہوتے بعض اوپر ہوتے بعض اُن سے نیچے مثلاً مدارس معیشت کی یہ بلندی و پستی اس نثر ہوئی تاکہ انسان کے عمل و تصرف کے لئے آزمائش کی حالت پیدا ہو جائے، اور ہر فرد اور ہر گروہ کو موقع دیا جائے کہ اپنی سبھی دکاوش سے جو درجہ حاصل کر سکتا ہے، حاصل کر لے۔ تفریق فرمایا خدا کا قانون جس سے سب سے فائدہ نہیں یعنی سبھی سب کی سبھی اس امکان گاہ سے جڑا و عمل کا معاملہ وابستہ ہے۔ جیسے جس کے اعمال ہوں گے، ویسے ہی نتائج اس کے حصہ میں آجائیں گے۔

اسی طرح باجی قرآن میں پائے گئے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی المراتب (۱۶: ۷۱)

خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے۔ جنہیں قسمنا بدینہم و معیشہ تم فی الحیوۃ الدنیا، و مرفعا بعضہم فوق بعض درجۃ (۲۲: ۳۳) دنیوی زندگی کی معیشت ہم کو لوگوں میں تقسیم کر دی، اور اس کا کارخانہ ایسا بنایا کہ سب ایک ہی درجہ میں نہیں ہیں۔ کوئی کسی درجہ میں ہے۔ کوئی کسی درجہ میں۔ بہر حال قرآن نے اجتماعی مسئلہ کا جو حل تجویز کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ مدارج معیشت کی مساوات قائم کرنی نہیں چاہتا لیکن حق معیشت کی مساوات صرف قائم کرتا ہے یعنی وہ کہتا ہے، یہ بات ضروری نہیں کہ سب کو ایک ہی طرح پر انسان معیشت میں یکجہ ضروری ہے کہ سب کو اور سبھی اور ترقی کی راہ یکساں طور پر سب کے سامنے کھل جائے۔ اُس نے ہر طرح کے نسلی، خاندانی، جغرافیائی، اور طبقاتی امتیاز مٹا دئے۔ یہی زندگی کے ہر میدان میں انسانی مساوات کا احکام کر دیا۔ اس نے وہ تمام رکاوٹیں دور کر دیں جو سوسائٹی کے اُسے

طبقوں نے کمزور افراد کی خوشحالی و ترقی کی راہ میں پیدا کردی تھیں اُس نے قانون سازی کے ذریعہ دولت کا
 احتکار و اختصاص روک دیا، اُس نے زندگی کے ہر گوشہ میں دولت کے اکتشار کی جگہ دولت کی تقسیم پر زور دیا
 اُس نے اس بات سے قطعاً انکار کر دیا کہ دولت مندی بجائے خود کوئی حق ہے۔ اُس نے بے اعتدالانہ سرکاری کی
 تمام نہیں روک دیں، اُس نے سود کی شکل حرام کر دی، اُس نے جوئے کو کسی حال میں جائز نہ رکھا۔ پھر بن تمام
 باتوں سے بڑھ کر یہ کہ انسانی زندگی کے اعمال حق میں انفاق فی سبیل اللہ کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی و پور ہر
 کمانے والے فرد کو سالانہ ٹیکس کے ذریعہ مجبور کر دیا کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ دوسروں کے لئے بھی نکالے۔
 بس یہ نقشہ ہے جو اسلام نے اجتماعی نظام کا بنایا ہے۔

لیکن سوشلزم صرف اتنے ہی پر قائل نہیں رہنا چاہتا کہ وہ اسکے بڑھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے
 انفرادی ملکیت کی جگہ قومی ملکیت کا نظام قائم کر دے اور مدارج معیشت کا اونچ نیچ معدوم ہو جائے۔ وہ
 یہ اصل تسلیم نہیں کرتا کہ احوال معیشت کا اختلاف قدرتی ہے اور اجتماعی زندگی کی سرگرمی کے لئے محدود
 محرک ہی ہے۔ وہ کہتا ہے، اس وقت تک حالت ایسی ہی رہی ہے لیکن اگر سوشلسٹوں کا نظام مساوات معیشت پر
 قائم کیا گیا تو دوسری طرح کی ذہنی اور معنوی محرکات پیدا ہو جائیں گی، اور کارخانہ معیشت کی سرگرمی اس طرح
 جاری رہے گی جس طرح اس وقت تک جاری رہی ہے۔

دُنیا کا اس وقت تک کا تجربہ اس کے خلاف ہے اور روس کا نیا تجربہ بھی اس وقت تک اپنے نظریوں کا
 عملیت کا جائزہ نہیں لے سکا۔ اُس میں ٹیکس نہیں کٹوئے گا اور اس طرح کی سرگرمی کا موقع دیا جائے گا اور معیشت کا

ایک سوٹلسٹ سے

ہنس

مولانا عبد الماجد دریا بادی

ایک سوشلسٹ سے

(منقول از صدق)

اودھ کے ایک عالی خانان جو اپنی سوشلسٹ جماعت میں ایک ذمہ دارانہ حیثیت رکھتے ہیں،
ان کا ایک طویل مکتوب موصول ہوا ہے چند ناگزیر تمیحات کے بعد تجنبہ درج ذیل ہے:-

مولانا محترم - آداب!

آپ سوشلسٹوں سے ناراض ہیں مگر ان کے خیالات کو سمجھ کر ان پر تنقید نہیں کرتے! اسی طرح
عیاشی اور آوارگی پر آپ کی لاعلمی بہت زیادہ ہے۔

عام طور پر یہ خیال ہے کہ سوشلسٹ وہ لوگ ہیں جو اپنی بد معاشی اور آوارگی کو چھپانے کے لئے اس نام کا
سبیل لگا لیتے ہیں۔ یا وہ لوگ ہیں جو آپ کے ایسے ہزرگوں کے پاک خیالات سے واقف نہیں۔ مگر کیا
عرض کروں یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ دو چار نام کے سوشلسٹوں کو چھوڑ کر باقی جتنے ہیں سب کو اس کا
سبب لگاتے ہی وہ قریبائیاں کرنی پڑتی ہیں جو معمولی آدمی برواشتہ بھی نہیں کر سکتا۔

اسلامی طور پر دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں زکوٰۃ خیرات وغیرہ کی
مدد سے لیکن آپ نے کبھی مزدوروں اور مل مالکوں کے مسئلہ پر غور نہیں فرمایا ہے کہ اسلامی طور پر ان کے
جھگڑے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ طبقہ دار کشمکش کا حل سوا اس کے اور ہو ہی کیا سکتا ہے کہ کارخانے
میں دل کے پنجہ نہیں؟ اسی طرح کسانوں، زمینداروں اور برطانوی حکومت اور ہندوستانی رعایاؤں
ان کی تحریروں سے میں صرف یہ سمجھ سکا ہوں کہ ان جھگڑوں کا حل یوں ہو سکتا ہے کہ اسلامی

حکومت قائم ہو جائے لیکن اسے کون قائم کرے اور کیوں قائم کرے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ مل کے مالک زمین اور والیان ریاست باہم مل کر اسلامی حکومت قائم کر لیں، ہم لوگوں کے نزدیک ان میں یہ خواہش پیدا ہونا ناممکن ہے لیکن اگر آپ کے خیال میں ممکن ہے تو ان کو نصیحتیں کیجئے۔ اپنا صدق ان کے پاس بھیجئے لیکن آپ تو نصیحتیں کرتے ہیں غریبوں مزدوروں اور کسانوں کو۔

مزدور بھوکسان بھی مل کر اسلامی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے لئے کوئی راستہ چاہئے۔ اس وقت جو راستہ سامنے ہے وہ ہندو مسلم اتحاد، کسان سبھا، مزدور سبھا، کانگرس، اسٹرانگ، انجان بندی سیتہ گرہ کا راستہ ہے ان چیزوں کے بارے میں علمی اور نظری بحث تجربات ہیں، لوگ برا تجربے کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس راہ چل کر جو حکومت قائم ہوگی وہ عام ہندوستان کی ہوگی نہ کہ اسلامی حکومت۔ آپ اگر اس پروگرام کو غلط سمجھتے ہیں، تو کوئی دوسرا پروگرام پیش کیجئے جو واقعات پر مبنی ہو اور اس زمانے سے میل جھاتا ہو اور اگر اس پر آپ کو پورا عقیدہ ہو تو تھوڑا سا عمل کر کے دکھائیے۔

عیاشی اور زنا کے بھی آپ بہت خلاف ہیں۔ مگر اس میں بھی آپ کی نگاہوں میں رام بھاجان اور بہت اونچی میسٹریں ہیں۔ آپ وسط طبقے کے نوجوانوں کو بھول گئے جو لوہکین سے نوجوان اور نوجوان سے جوان بلور بھر پور طے ہو جاتے ہیں، مگر کبھی اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ شادی کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ شہوت کی طاقت کو بھول جاتے ہیں۔ بیسواؤں پر غور کرتے وقت آپ ان کروڑوں ٹکا ہیروں کو بھول جاتے ہیں جو دودھ آنے پر تین تین چار چار انڈھے، لولے، کانے، بیہار، بدو اور مردوں کے ساتھ رات بسر کرتی ہیں کیا ان کا پیشہ شہوت اور عیاشی کی وجہ سے ہوتا ہے؟

آپ اگر صرف جرائم خلاف وضع فطرت کے اسباب پر غور کریں تو بھی زنا کا مسئلہ کافی واضح ہو جائے گا۔ ان پر غور کرنے کے لئے مناسب ہو گا کہ زندگی میں گھسن کر ذرا زندگی کے اُن طوفانی بہروں کا مطالعہ کیجئے۔

جو انسانی جوہروں کو بات کہ بات میں کھینچ کر دیتے ہیں، انسانی روح کی ان تباہیوں کو ٹھیکے باب
یا بھگت چکا ہو، اس کی نگاہ میں کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ آپ کی نصیحتوں کی میں آپ کو سیکڑوں صحیح واقعات
سنا سکتا ہوں جن سے شہرہ نشا اور عمر سہی کا قمر سی لعلی معلوم ہو سکتا ہے

مراسلہ نگار صاحب شکر یہ کہے سکتی ہیں کہ مکتوب الیہ کے لئے انہما رخیال کا ایک ایچا اور مناسب
موقع ہم پہنچا دیا۔ سوشلزم سے متعلق اس کا مفاد اللہ وسیع یقیناً انہیں لیکن جتنا بھی کچھ ہے۔ شاید کا کافی
وغیر دقیق نہ کہا جاسکے، کارل مارکس اور لینن کے خیالات، خود انہیں کی زبان سے جہاں تک تجزیہ
میں منتقل ہوئے ہیں، سن لئے گئے ہیں۔ برزورٹ، وغیرہ انگریز سوسلسٹوں سے تو اور کچھ واقفیت ہو رہی
تجزیہ کی حکایت بعض سماج جان تجربہ ہی کی زبان سے سننے میں آچکی ہے، صغیفات و شہوات سے متعلق
مطالعہ تو ایک حد تک وسیع بھی کہا جاسکتا ہے۔

سوشلسٹ طبقہ کی قوانیناں نہ پہلے زیر بحث تھیں، نہ اب ہیں، گفتگو صرف سوشلزم کی انعمیات کی
صدائیت کے باب میں ہے۔ اور قوانیناں حق و صداقت کی دلیل کسی معنی میں بھی نہیں بن سکتیں۔ اہل باطل نے
باطل کی حمایت و نفرت میں ظاہر ہیں نظروں میں، ہمیشہ اہل حق ہی کی طرح جوش و علاوہ جیت غیرت کھلائی ہو
یہ آپ نے سچ لکھ کر صدیقی اصلاح حالات، خاصۃً اسلامی اصول پر کرنے کی دعوت دیتا رہتا رہا
اور اس کے تحت ہیں نہ کوہِ ادا، انصافات، تنظیم، بھائیاد کی عادلانہ تقسیم، سود کی حرمت، املوف کی حرمت
چاندی، سونے، غانہ، غیرہ کی تجارتوں پر عادلانہ قیود، مہر و دیگر مالی حقوق و واجبہ کی ادائی کا اہتمام
قرضداروں کے حق میں آسانیاں، غرض اسلامی الیات کا نظام پورے کا پورا آجاتا ہے۔ اس کے بعد
وہ ”طبقہ دار کشمکش“ کمرے سے باقی ہی نہیں رہ جاتی، جو آج، عطائیوں اور ناپالیوں کے
علاج کی بنا پر، دنیا کے سر پر کا بوس بنکر مسلط ہو گئی ہے۔ طبیب حاذق کا نسخہ پوری طرح
موزن چھی ہو سکتا ہے، جب اس کے ہر جزو اس کی ہر تدبیر اس کے بتائے ہوئے پر ہنر اس کی تجویز کی ہوئی

عقلاً غرض سب پر چار عمل ہوئے اسلامی نظام حکومت قائم ہو جانے کے بعد اول تو یہ بڑے بڑے کارخانے
یہ بڑی بڑی ملیں خود ہی زیادہ نہ رہ جائیں گی، اور اگر میں بھی تو اتنا تو بہر حال یقینی ہے کہ معاملہ
"مالکوں" اور مزدوروں کے درمیان نہیں، بلکہ معاملت و معاشرت دونوں بھائیوں
بھائیوں کے درمیان رہ جائے گی۔ جزئیات فقہیہ تو کام یہاں تک ملتے ہیں کہ قلمی حساب
اٹھوانا، کرایے کی سواری پر قدم رکھنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک قلمی سے یا سواری والے سے
اس کی مرضی کے مطابق اجرت ملے نہ کہی جائے اور مزدوروں کے لئے تو حریت میں صراحت ہے
کہ ان کی اجرت فوراً ان کے حوالے کرو۔ قبل اس کے ان کی جلد کا پسینہ خشک ہونے پائے !
یہ باتیں محض خیالی اور نظری ہیں، یقیناً ان کا عملی نمونہ سالہا سال تک کچھ چکی ہی عثمان جیسے غنی
(آج کی اصطلاح میں سرمایہ دار) اور عبدالرحمن بن عوف جیسے امیر کبیر ایک ہی دسترخوان پر بیٹے مختلف
سلمان فارسی اور عمار بن یاسر اور ابوالدرداء اور ابوہریرہ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آج رونا اس کا ہے کہ زمیندار
کا ہتھکاروں کو پیسے ڈالتے ہیں۔ حالانکہ ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عمار بن عبدالعزیز تو بادشاہوں کے
مالک تھے۔ اور ہر بڑے بڑے زمیندار سے کہیں زیادہ طاقت، اور حکومت، و مقدرت رکھتے تھے، پھر
وہ اندھی بھی کبھی حکومت کے مخالف کا سخت گیر نہیں، تشدد کا روٹا پڑا یا یہ بات ہے کہ عرب میں آزادی خود ارادگی
احساس ہندوستانیوں سے کم تھا؛ اسلام کے حلقہ بگوشوں کو چھوڑ گئے، اسلام کے نکتہ چین مورخ ان
بادشاہوں کے طریقہ عمل سے متعلق کیا لکھ گئے ہیں۔

اسی طرح امارت و ثروت کا اختلاف بھی ایک حد تک ناگزیر ہے۔ کوئی امیر ہوگا کوئی غریب، کیسی حکومت
ہوگا کوئی محکوم۔ سوشلزم، کمیونزم یا کوئی بھی "ازم" جو ہو اس تزع کو متا دینا چاہی ہے دنیا کو تاسف کہ کثرت

بجائے منہ گا وحدث بنا دینا چاہتی ہے، وہ فطرت سے جنگ کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں حکیمانہ نایت دکھا
تاتمنوا بما فضل اللہ، بعضکم علی بعض اسی جانب مشیر ہے۔ مراتب شکر میں شیون و طرا دی میں
اختلاف و تفاوت جزو فطرت ہی بلکہ اس کی بنا پر علم و تحقیق کا حق کسی نہیں۔ باعتبار حقوق بشری سب برابر ہیں
انسانی مشینوں کے پرزوں کی طرح اس کائنات کی ششری کا بھی ہر پرزہ اپنی جگہ پر اپنا فرض منصبی ادا کرے باہر
اور بڑے پرزہ کو ہرگز چھوٹے سے چھوٹے پرزہ کی بھی تحقیق کا حق حاصل نہیں۔ بس یہ نکتہ خوب ذہن نشین
کر لیا جائے تو سارے سوالات از خود رفع ہو جاتے ہیں۔

تعاون یا تنازع؟۔ شریعت فطری نے محض ایات پر قناعت نہیں کی، اخلاقیات، معاشریات
سب کے نظام انگ لگ مقرر کئے، سب ایک دوسرے کو زور تقویت پہنچانے والے۔ یہ تو فرنگیوں کا جاپلانہ
فلسفہ تنازع للبقا
کلمہ جس نے فرنگستان اور ہندوستان
سب کے دماغوں پر مسلط ہو کر، سرمایہ داروں، سرمایہ خنکوں سب کے نزدیک ایک مستقل اور سمر صورت
نظم کش اور تنازع کی مختلف طبقات انسانی کے درمیان ناگزیر بنا دی ہے۔ اسلام نے اس تمام مخرطہ و
گمراہ کن فلسفہ ہی کی جڑ کاٹ دی ہے اور وہ قائل تنازع کا نہیں، توافق للبقا

کے اصول کا ہے۔ اس نے جو امت کو تحقق قائم کیا ہے، اس میں سب ایک دوسرے کے
حریف و رقیب نہیں، شریک ہمدرد و شگس رہتے ہیں امراء کا وجود اس کے ہاں اس لئے نہیں
کہ وہ غصب کر کے امیر سے امیر تر ہوتے جائیں بلکہ اس لئے کہ اپنی دولت جتنی زیادہ
غریبوں کے کام میں لگا سکتے ہوں لگائیں۔ بادشاہ رعایا پر حاکم نہیں ہوتا، محض "راعی" ہوتا ہے،
نگہبان، خبر رکھنے والا، ٹرٹی، متولی۔ حاکم صرف حق تعالیٰ ہے۔ اور تو اور بادشاہ قانون ساز ملک نہیں
قانون ساز صرف اللہ ہے۔ اسلامی بادشاہ کا کام صرف انہیں قوانین کا نفاذ کرنا، اس انتظام الہی کو
چلانا ہے۔ رعایا کا ہر فرد اس پر نکتہ چینی کر سکتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ فلان ماسخاں پر اس کے کفران

مقدار جائیداد کا مالک ہونے کے بعد دوش کا حق حاصل کر سکے۔

ساری امت میں مسئلہ ذہنیت کے پیدا کرنے اور ذمہ داری کی روح دوڑانے کے لئے کیا
 چھٹا طریقہ اسلام نے اختیار کیا ہے کہ زور حقوق پر نہیں بلکہ تاثر و الرض پر دیا۔ اور یہ مقام بخند
 ان مقامات کے ہے جہاں قانون اسلام کی بلندی تمام دوسرے قوانین سے تمام
 انسانی شریعتوں سے علانیہ ممتاز نظر آتی ہے۔ آج سارے شرف و فساد کی بنیاد بھی حقوق طلبی کا
 خط ہے۔ اسلام نے حکم بڑوں کو دیا کہ ان چھپوٹوں کے ساتھ نرم و شفقت و ادائے حقوق فرض ہر امیر و
 بتایا کہ غریبوں مظلوموں مسکینوں کی خبر گیری ان پر فرض ہے۔ شہر وں کو جتلیا کہ بیویوں کے
 ساتھ جن سلوک ان پر فرض ہے۔ غرض امت کے ہر طبقہ پر، ہر طبقہ کے ہر فرد پر الرض کا بیل لیا چکا و
 کہ اس کے بعد کوئی سوال کشاکش کا اس بقت کا ایک دوسرے کو کہنی سے مار کر بھیجنا دیتے۔ گرا دینے کا
 باقی ہی نہیں رہ جاتا!

دریافت کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کو کتنا طبقہ قائم کیے گا؟ جواب میں
 عرض ہے کہ زردار اور نادار دونوں مل کر۔ وہ حکومت سب کی ملگی
 ہر طبقہ کا اس پر یکساں حق ہوگا۔ اور یہ طبقوں کا نام بھی آپ کے مذاق کی رعایت سے لیا جا رہا ہے۔ ورنہ
 حقیقت جس معنی میں ”طبقہ“ کا لفظ بولا جا رہا ہے، اس کے لحاظ سے تو کوئی مستقل طبقات
 امت اسلامیہ کے اندر ہونے ہی کے نہیں۔ جو امیر لال اور دوسرے سوشلسٹ لیڈیاں بار

کا نام لیتے ہیں، اس اسم کا معنی دنیا میں پایا گیا ہی، تو وہ امت اسلامیہ ہی تو ہے۔

اسلامی حکومت قائم کرنے میں معین و شریک ہر وہ فرد ہوگا جسے اپنا اسلام عزیز اور عہد کا
 طبقہ قدرۃ اس میں پیش پیش ہوگا جیسا کہ اس کے قبل ہر اصلاحی و رہنما تحریکیں
 ہونا آیا ہے۔ صدق کے یا اس بس کے سوا اور کوئی پروگرام نہیں۔ اور یہی پیام دو بیخود تار جتا ہے

طبقہ امرا سے زیادہ طبقہ عوام و غرباء میں امراء میں تو اس کے خیرباد دس ہی بیس ہوں گے باقی پچاسوں اور سیکڑوں کی تعداد میں وہ عوام اور غرباء ہی کے ہاتھ میں پھنچتا رہتا ہے اس کی نصیحتیں جو بھی کچھ اور اور جیسی بھی کچھ ہیں، والیاں ریاست اور قبیلمداروں کے لئے یکساں کھلی ہوئی ہیں یہی ایک پروگرام ایسا ہے، جو واقعات اور واقعیت پر مبنی ہے اور اس مانہ اور ہر زمانے سے میل بھی کھاتا ہے۔

اسلام کا ظاہری قانون ہزار مکمل سہی ماس کا مالی نظام لاکھ حکیمانہ سہی اس کا تقسیم دولت کیسی ہی عادلانہ سہی، مفاسد کے سد باب اور شرم و معززت کے اسناد کے لئے قوت ہوتا ہے کہ ان مادی قوانین کو مدد اور قوت پہنچائی جائے اخلاقی قوت ہوتی ہے اور ایک بڑی اخلاقی قوت کا نام قناعت ہے اور اسلام نے اس کی تربیت کا حاصل ہتمام کیا ہے قناعت ضد سے ہوس کی اور قناعت نام ہے ضبط ہوس کا ایک بہت سادہ اور آسان سی ریاضت نفس ہے خدا معلوم آپ نے اسے اس قدر کیوں دشوار سمجھ لیا۔

بیس طرح دین اور شریعتیں صرف دو ہی ہیں، ایک توحیدی، دوسری لا توحیدی، اسی طرح حقیقتہً تمدن و تہذیب کی بھی دو دنیا میں کل دو ہی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہی ایک توحیدی، دوسری لا توحیدی یہ لا توحیدی یا باطل تہذیبیں چونکہ زندگی کی غلط تفسیریں، مسائل کا سنات کی غلط تعبیر ہوتی ہیں، اس لئے ان کے فتنوں اور خون کے اسکانات بہت زائد اور قوی رہتے ہیں۔

تقسیم دولت کے معاملہ میں بھی بنیادی غلطی یہ ساری باطل تہذیبیں کرتی آئیں، اور آج کر رہی ہیں افراد کے درمیان دولت کی نامساوی تقسیم ایک مشاہدہ اور واقعہ ہے اس سے تو کسی انکار ہی نہیں سوشلزم اور کمیونزم کی لا توحیدی تہذیب نے اس کا علاج حسب معمول سطح بینی سے کیا یہ تجویز کیا کہ ذاتی ملکیت کو مٹا دیا جائے، اور دولت کو افراد کے ہاتھ سے نکال کر اسٹیٹ (حکومت) طرف منتقل کر کے، افراد کو اس کا مساوی حصہ دار بنادیا جائے۔ یہ علاج بالکل ایسا ہی ”عظائمانہ“۔

جیسے کوئی عطلانی کسی مریض کو شدید بخار میں جلتے پھلتے دیکھ کر علمیت شفقت ہمدردی سے یہ تجویز کرے کہ مریض کو خارجی ذرائع سے خوب ٹھنڈا پہنچاؤ، پنکھا جھلو، ٹھنڈا پانی خیم پڑاؤ، اس سے گرمی مٹ جائے گی !

شرعیات اسلام نے اس کے برعکس، مرض کے اصل اسباب و حقوق کو رعیت پر نظر کیا، اور حسب معمول کیانہ وقت و نظر سے کام لے کر نظام معاشرت ہی ایسا رکھ دیا جس میں ایک جگہ اجتماع دولت کی نوبت ہی حتی الامکان نہ آئے، اور اگر کہیں آجائے تو اس کے مفاسد تو بہر حال رونمانہ ہونے پائیں۔ ایک طرف تو اس نے ذاتی ملکیت شخص کی جان و مال کا حق پوری طرح تسلیم کر کے انفرادی جدوجہد کو جاری رکھنے کا پورا موقع دیا، دوسری طرف سود کو ہر صورت اور ہر حال میں حرام قطعی قرار دے کر نظام سرمایہ داری کی جڑ ہی کاٹ دی، پھر ترکہ وراثت میں جائداد کی تقسیم عادلانہ رکھی، مجرم کسی وارث کو بھی نہیں دیا، بے زداروں پر زداروں کی امداد فرض کر دی یعنی یہ امداد ناداروں پر کوئی احسان نہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں جسے وہ قبول کرتے شرمائیں یا اس کی سبب پر زداروں میں کوئی جذبیہ انتقام پیدا ہو اور ان سب کے علاوہ دولت و ثروت کو ایک ایسا نیت الہی کا مرتبہ یا اسرار قائم نفس پرستیوں کو دین اخلاق کی عدالت میں مستقل جرم قرار دیا، اس طرح دولت کی مساویانہ تقسیم کا خلا گوش بجائے اس کی عادلانہ تقسیم پر زور دیکر بجائے ایک بگڑا اور مخاصمت کی خیر کو اسے خلق کے حق میں ایک نعمت اور رحمت بنا دیا۔

اسلام کی حکیمانہ شان، مسئلہ دولت و ثروت کو بھی کچھ بڑھ کر مرد و عورت کے تعلقات جنسی کے باب میں نظر آتی ہے، عروہ کی شہوانی قوت کی طاقت کو اسلام بھولا کر نہیں ہے، اس کی تو اس نے لینے کا وزن میں ہر جگہ رعایت کی ہو، اور اپنے نظام معاشرت میں ہر قدم پر اس کی اہمیت تسلیم کی ہے نکاح میں دشواریاں کچھ بھی نہیں۔

دوڑا، اتحاد، بناہٹ، بیعت، پھر وعدے، چند سگے رشتہ داروں، مثلاً ماں باپ، بھائی بہن، چچا، ماموں، وغیرہ کے ہر مرد کا نکاح ہر عورت کے ساتھ جائز نکاح کے وقت مصادف کچھ بھی نہیں۔ عورت کی طرف سے جہیز، مرد کی طرف سے رقم مہر، دونوں شخص حسب حیثیت اس کے اہتمام کا یا کسی فرق پر بھی نہ پڑنے پالے، انعقاد معاہدہ نکاح کے لئے صرف فریقین کی رضامندی دو گواہوں کے سامنے بالکل کافی۔

محض خیالی اور نظری مباحث پر اکتفا نہ کیے بغیر واقعات و مشاہدات پر لکھنے کیلئے کیا جو خطائے اشید میں غرض میں تھی ہی نہیں؛ اسلام کی نظام معاشی نے ان کی تعداد اس میں شامل نہیں کرنا زیادہ کرنا یہ گھٹادی تھی تاہم کچھ بکھٹس ہی بچھو تو کوئی بھی اس گندہ پیشہ پر مجبور نہ ہوئی؛ خود آج کیا تجویز میں میں تجاویز، افلاس کا وجود نہیں ہے، بائیں ہاں کتنی تعداد میں لوگ ہے وہ بیسویں کی تاریخ (ہسٹری آف پراسٹیوٹوشن پر اسکاٹ، بلوش، وغیرہ کی تصنیف کی ہوئی متعدد کتب میں موجود ہیں، ان کا مطالعہ فرمایا جائے پیشہ کے اسباب و محرکات افلاس نے بے زری نہیں، عموماً دوسرے ہی دوسرے ملیں گے، ہندوستان میں تو یہ پیشہ مسلمان زمین کیسے یقین کریں گے؟ ایک نالے میں مقدس رہ چکا ہے بہت سے مندوں میں دیوداسیوں کا وجود اب تک اس عقیدہ کو زندہ رکھے ہوئے ہے، انگلستان، فرانس، بلجئیم، اور خود سویٹ روس میں مسیوائی کا جو دور ہے (خدا، حیثیت، بستیہ) یا محض شوقیہ اور اب زیادہ تر شوقیہ ہی ہے) اس کا حال کیا نہیں؟ ان متفرق ریڈیفین میں لٹا کر فرمایا جائے جو بہتر کے محققین نے مردوں، عورتوں، دونوں نے، شائع کی ہیں۔

حور کا غرضی کی بنا پر بجائے نکاح اور دوسرے جائز ذرائع، مال کے حصص فروشی پر آباد ہو جانا تو قابل فہم ہے، کلا باقی مرد کا غرضی کی بنا پر دوسرے متوجہ ہونا اور زیادہ بعد از فہم ہی ہوئی کو لا کر رکھنے میں جو کچھ ضرر ہوتا ہے کیا وہ اس کو زیادہ ہی جواز دہری حور توں (وہ اونی طبقہ کی تھی) کی اجرتوں پر ان کی فرمائشوں پر بیماریوں کے علاج معالجہ یا اگر ان مرض خفیہ سے بچنا ہے تو اس بچاؤ کے لئے قیمتی آلات اور دواؤں پر برباد خرچ کرتے رہنا ہوتا ہے، کھانا، خیمال اس طریق کے اختیار کرنے میں، امر تا سر دھوکا ہی دھوکا ہے، عام کاری، اگر انسان ذرا بھی سوچ بچار سے کام لیکر کرے نکاح سے کہیں زیادہ گراں پڑتی ہے، مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی۔

دوسری مرض یہ ہے کہ عین غرضی کے پانچام ہی متفرق دواؤں کے رٹ لینے کا نام طبع میں، شرعیہ سے اس کی ایک مکمل غلط فہمی ہے، ہر خود دوسرے جزو سے روکا جائے، ہر شعبہ دوسری شرح، دوسرے شعبہ کو دیکھ کر اس کے لئے کی تحقیق ہو چکی ہے، علی بنی جب تک محض نظر نہ ہو، لیکن شرعیہ اپنے سے معاشی اخلاقی، قانونی، معاشرتی، جمہوری کے ساتھ جہاں ہیں، وہاں مذکورہ دولت جہاں مسئلہ ان مرد دنیا اور کئی جزئیہ، سارے مسائل خود کو ہر کہیں کے موت حال میں ہی لگا، انسانی ہی جو کچھ کی یہ سوالات پیدا ہی نہ تھیں گے۔

اشتراکی اور اسلامی نظریات

جناب محمد مظہر الدین صاحب صدیقی بی ایس جید آباد دکن

اشتراکی اور اسلامی نظریات

جو لوگ اشتراکیت اور اسلام کے امتزاج سے ایک نیا مرکب تیار کرنا چاہتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ اسلام اور اشتراکیت کے درمیان کوئی بنیادی تضاد نہیں ہے، وہ انتہائی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اشتراکیت ماورائے مادہ کسی حقیقت کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے حالانکہ اسلام سب سے پہلا مصلحہ انسان سے یہ کرتا ہے کہ وہ چند بنیادی حقائق پر ایمان لے آئے، جو تجربہ کی رسائی سے ماوراءِ عقل کے حار و سردی الٰہیہ، اسلام کی ساری تعلیم خدا کے تصور اور آخرت کے یقین پر قائم ہے، اور کوئی شخص اسلامی سوسائٹی کا رکن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ خدائی ذات و ذاتِ الٰہیہ اور آخرت کے بنیادی حقائق کو پہچان و چار تسلیم نہ کرے، اس کے برخلاف کوئی شخص کمیونسٹ پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، جب تک کہ وہ خدا کے وجود اور آخرت کے تصور کا منکر نہ ہو، اس بنیادی فرق کو سمجھ لینے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشی امور کے متعلق اسلام اور اشتراکیت کے نقطہ نظر میں کیا فرق ہے۔

دائرہ معاشیات، اسلام و اشتراکیت کا فرق۔ غور سے دیکھئے تو معاشیات دائرہ میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اشتراکیت معاشی خوشحالی کے حصول کو مقصد بالذات قرار دیتی ہے اس کا ابتدا و منتہا اور مقصد رغایت ہی مادی فراغت اور معاشی مساوات جو اس کے برخلاف اسلام کا نقطہ نظریہ ہے کہ حصول مسیخت اور انکساریت بجاے خود کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ وہ ایک وسیع ہے اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کا، اسلام نے چونکہ انسان کو زمین پر خدا کا خلیفہ اور اس کا نائب قرار دیا ہے، اور اس حیثیت میں اس کے تفویض یہ منصب کیا ہے کہ وہ انفرادی طور پر خدائی ذات

مفادات سے قربت و مشابہت حاصل کرے اور اجتماعی حیثیت سے خدا کے قانون کو انسان کے خود ساختہ نظریات و قوانین پر بالا کرے، اس لئے وہ معاشی اصلاح کو اس نصب العین کے حصول کا ایک ضروری وسیع قرار دیتا ہے اور انسان کے معاشی مسئلہ کو اسی حیثیت پر قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کو نہ کسی خاص طبقہ سے دشمنی ہے، نہ وہ بچوں کو دو متمند افراد سے رشک و حسد کرنا سکھاتا ہے، اور نہ اسے بوز روایا متوسط طبقہ سے نفرت ہے، وہ معاشی اصلاح ذریعہ دولت کو محدود ہو جانے سے روکتا ضرور ہے لیکن اس کا اصل مقصد انسان کے اخلاقی احساس کو متاثر نہ کرنا، رقی کر دینا ہے، کہ ہر فرد اخوت و ہمدردی کے جذبہ سے سرشار ہو جائے اور دوسروں کے مصائب و تکالیف میں، کو مالی اعانت کرنا اپنا دینی فرض خیال کرے، وہ ایسی سوسائٹی تعمیر کرنا چاہتا ہے، جن میں دولت سمٹ کر ایک محدود نمبر کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے، بلکہ وہ سوسائٹی کے زیادہ سے افراد کے درمیان پھیلے اور گردش کرے۔

ہتم مصارف کی تاکید: اسلام کے اس سرمایہ دارانہ ذہنیت کو مٹانے کی پوری کوشش کی جو دولت کو عمل کرنے میں بڑی بیباک ہے، لیکن اس کے صرف کرنے میں سجدہ تنگ دل ہو، وہ کہتا ہے، کہ تم دولت کما سکتے ہو، لیکن حق نہیں کہتے ہو کہ اس کے انبار لگاتے رہو، یا صرف اپنی راحت و آرام پر صرف کرتے رہو، نماز اور زکوٰۃ کے بعد انجید میں شاید ہی کسی اور بات کو دہرایا گیا ہو جتنا اس بات کو کہ دولت خدا کی راہ میں صرف کرتے رہنا چاہئے،

انسانی تنظیم و تقسیم دولت: دولت کو زیادہ سے زیادہ افراد میں تقسیم کرنے کی غرض سے اسلام نے انسانی نظام کو باقی رکھنا ضروری سمجھا، کیونکہ خاندان انسانی زندگی اور تمدن کی ایک قدرتی اکائی ہے، اور نیک کے تمام خارجی نظامات میں سب سے زیادہ مستحکم اور بھروسہ کے قابل ہے، حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں، اسی اور معاشی انقلابات کی آندھیاں آتی اور گزر جاتی ہیں، طبقاتی تقسیم بدلتی رہتی ہے، لیکن خاندان اپنی جگہ منبوی سے قائم ہو، اور بھگیا، اشتراکیوں اور دوسرے خیال پرستوں کے باوجود انسانی تمدن پر وہ درگھی میں لیا ہے اور نہ آسکتا ہے، جب انسان خاندانی رشتوں اور بندھنوں سے اپنا چھپا چھڑ اسکے جہاں بھی دس بیس ہی بیس کے شادی بیاہ ہوگا، شوہر بیوی، باپ باپ، بھائی بہن، داماد خسر کے رشتے ہوں گے اور انسان انصاف و

قانون کے ایک پختہ ہوئے سلسلہ میں منسلک رہے گا، انسانی زندگی کی اس فطری وحدت کو اسام اپنے اخلاقی اور معاشی مقاصد کے لئے استعمال کرتا ہو، اور اس باہمی امداد و معاونت کے جذبہ پر جو فطرتاً خاندان کے افراد میں یک دوسرے کے لئے موجود ہوتا ہے، مذہبی فرض و احساس کی مہر لگا دیتا ہو، تاکہ انسان نفس پرستی اور خود غرضی کی عیسوی ہی شدید حالت سے گذر رہا ہو، کم از کم ایک محدود دائرے میں وہ دوسروں کی امداد پر پردہ پوش کا ذریعہ بنائے۔

اسی غرض سے اسلام نے خاندان کی زندگی کو چھوٹے پیمانے پر امداد باہمی کا ادارہ بنا دیا ہو، اور اہل خاندان کے حقوق و فرائض پر مذہبی احکام کا وزن ڈال دیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذوی القربی کے حقوق کی نظر توجہ دلائی گئی ہے، اور غیر مستطیع اقرباء کی امداد کو انسان کی پہلی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، ایک جگہ نہایت ہی صریح انداز میں یہ حکم سنایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَالْيَدِ تَعَزُّذِي الْقُرْبَىٰ وَيَأْمُرُ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔

اور تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا، نیکی کا، اور
(غیر مستطیع) عزیزوں کی مدد کا، اور تمہیں روکتا ہے فحش
باتوں اور برے کاموں سے۔

اپنے قوانین وراثت میں بھی اسلام نے اس امر کو ملحوظ رکھا ہو، کہ وراثت افراد خاندان کی زیادہ سی زیادہ تقابلاً تقسیم ہو، اور اس بارے میں اگر اس کا مقابلہ مغربی ممالک کے مماثل قوانین سے کیا جائے، تو معلوم ہوگا، کہ مسلمانوں میں دولت اس طرح ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ مغرب میں وہ ایک خاص حلقہ میں گردش کرتی رہتی ہے۔

زکوٰۃ کی خاص نوعیت: اسلام کے معاشی نظام کا سنگ بنیاد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ وہ رقم ہے جو صاحب استطاعت افراد سے لے کر غریبوں اور غیر مستطیع افراد میں تقسیم کی جاتی ہے، یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ زکوٰۃ اس قسم کی کوئی رقم ہے جو آج کل کی حکومتیں اپنی رعایا سے وصول کرتی ہیں، کیونکہ اس قسم کے جتنے ٹیکس عوام سے وصول کئے جاتے ہیں وہ ان منافع اور فوائد کے معاوضہ میں لے جاتے ہیں، جو عوام کو حکومت کی سرگرمیوں سے حاصل ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ وہ ٹیکس ہے

بعض غیر مستطیع افراد کی مالی اعانت کے لئے وصول کیا جاتا ہے، اور اس کے معاوضہ میں محصول دہندگان کو حکومت کی جانب سے دنیا میں کسی اور شکل میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اسی لئے زکوٰۃ کے مصارف بھی معین کر دیئے گئے ہیں یعنی زکوٰۃ کی رقم صرف غریبوں کی مالی اعانت میں صرف کی جاسکتی ہے لیکن دوسرے مصارف میں نہیں لگائی جاسکتی ہے۔

چند اعتراض اور جواب :- یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ غریب اور حاجت مندوں کی تعداد کے مقابلہ میں زکوٰۃ کی رقم اس قدر قلیل ہوگی اس لئے ان کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت جو معاشرتی خدمات انجام دیتی ہے، مثلاً سڑکوں اور پلوں کی تیاری، آب پاشی اور

ہر ساری کے انتظامات، ریلوں اور ہوائی سروس کا قیام یا اسی طرح کے دوسرے کام، ان کے لئے زکوٰۃ کی رقمیں سے ایک بیس فی صد صرف کرنے کی مجاز نہ ہوگی، اس کے علاوہ جب اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ اسلامی حکومتوں میں عائد پر بھی خمس یعنی پانچواں حصہ وصول کیا جاتا ہے، اور اس کا شمار بھی زکوٰۃ میں ہوتا تھا پھر یہ اعتراض اور بھی بے معنی ہو جاتا ہے، کہ زکوٰۃ کی رقم غریب کے لئے کافی نہ ہوگی، کیونکہ اس طرح زکوٰۃ کی رقم اکھوں بلکہ کروڑوں تک پہنچ سکتی ہے، ایک اور یہ معنی اعتراض اس سلسلہ میں یہ کیا جاتا ہے، کہ زکوٰۃ کو غیر مستطیع افراد پر صرف کرنے سے یہ لوگ ناکارہ ہو جائیں گے، اور ان میں کام کرنے کا حوصلہ باقی نہیں رہے گا، معترضین ناپید سمجھتے ہیں، کہ اسلامی حکومت ہر غریب آدمی کو گھر بیٹھ زکوٰۃ کی رقم میں سے اس کا حصہ دیدیا کرے گی،

اور وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے، یہ خیال بالکل غلط ہے، کوئی ہونہندہ حکومت افراد ملک کو اس طرح یکساں نہیں کر سکتی، اس لئے اس کی سختیوں سے زکوٰۃ کی رقم پہنچانے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں، جن سے ان کی احتیاج بھی ہو جائے، اور بیکار بیٹھ کر کھانے کی عادت بھی نہ پڑے، مثلاً غریبوں کے لئے سستے اور آرام دہ مکانات برکریں، غریب بچوں کے لئے وسطانی اور تہذیبی تعلیم مفت کر دی جاسکتی ہے، غریب طلبہ کے لئے خیرات کا انتظام کیا جاسکتا ہے، غریب کسانوں کے قرضہ کا بار ہلکا کیا جاسکتا ہے یا انہیں اشیاء اور اوقات خریدنے

کے لئے رقم دی جاسکتی ہے، جو پاؤں کے وظائف مقرر کئے جاسکتے ہیں، غرض کہ متعدد صورتوں میں زکوٰۃ اس طرح صرف کی جاسکتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے بیکار نہ بن جائیں، اس سلسلہ میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے، کہ اسلامی نقطہ نظر سے ملک کے تمام قدرتی وسائل اور اس کی قدرتی دولت افراد کی نہیں، بلکہ حکومت کی ملک ہے، ائمہ اگر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آئے تو وہ تمام بنیادی اور کلیدی صنعتیں جن پر صنعتی نظام کا دار و مدار ہوتا ہے حکومت کی ملک ہوں گی، ایسی حکومت میں سرمایہ داروں کا زور بالکل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو صنعتیں انفرادی طور پر اہل ملک کے قبضہ میں رہیں گی وہ بنیادی صنعتوں کی پیداوار سے استفادہ کئے بغیر قائم نہ ہو سکیں گی، اس دعویٰ کے لئے سب سے معبوط سند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ ہے جو آپ نے شام و عراق کی فتوحات کے بعد وہاں کی اراضی ملکیت کے بارے میں فرمایا تھا، ان ممالک کی منقہ اراضی کے متعلق اہل فوج کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ ان سپاہیوں اور فوجوں کو دیدی جائیں جنہوں نے ممالک منکوحہ فتح کئے تھے، اپنے مطالبہ کی سند میں اہل فوج نے رومی سلطنت کے جاگیر کی نظام کو پیش کیا جس کے تحت شام کی اراضی اس کے اصلی باشندوں سے چھین کر زمیندار اور فوجی جاگیرداروں میں تقسیم کر دی گئی تھیں، اور زمینیں کے اصلی مالکوں کو مزدوروں کی طرح اجرت پر کام کرتا پڑتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل فوج کے مطالبہ کو نہیں مانا، اور ان کے لئے ماہوار تنخواہیں اور وظائف مقرر کر کے مقننہ اراضی کو حکومت کی ملک قرار دیا اور زمینیں ملک کے اصلی باشندوں کو واپس کر دیں، اس طرح جاگیر داری نظام کو منکوحہ مٹا دیا گیا،

جہاں معاشی نظام، اسلام کے معاشی نظام کے متعلق اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام نہ تو خالص اشتراکیت ہے، اور نہ سرمایہ داری بلکہ ان انتہاؤں کے درمیان وہ ایک اعتدال پیدا کرتا ہے وہ ذاتی ملکیت کو باقی رکھنا ضروری خیال کرتا ہے، لیکن اس پر ایسے فیوڈلز انتظامدہ کرتا ہے کہ وہ معاشی استبداد

سطحی مشابہت۔ معاشی اور سیاسی نظام اور اشتراکیت کے درمیان جو کچھ مشابہت نظر آتی ہے،

مرن سطح سے تعلق رکھتی ہے ورنہ اپنی بنیاد اور روح کے اعتبار سے یہ دونوں نظامات میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اخلاق و معاشرت اور تمدن کے مسائل میں اسلام اور اشتراکیت کے نقطہ نظر میں یہ فرق آسمان کا فرق ہے اور اخلاقی اصلاح کی بابت اشتراکیت کا نقطہ نظر خارجیت پسندی پر مبنی ہے یعنی وہ انسان کی اخلاقی برائیوں کو خارجی ماحول کی خطا پر ہی معمول کرتی ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر انسان کا عمرانی ماحول درست کر دیا جائے اسے معاشی کارڈی دیدی جائے اور اور سیاسی غلامی کی زنجیروں سے اسے رہا کر دیا جائے تو اس کی تمام برائیاں دل و دماغ میں ملا تاس خود بخود دھو جائیں گی کیونکہ جسم اور دماغی کی ترغیب یا شری مجبوریوں سے ہوتی ہے اشتراکیت انسانی فطرت کی طرف سے بہت خوش ہمتہ واقع ہوئی ہے اس کے برخلاف اسلام نے نہ تو سینٹ پیال کی عیسائیت کی طرح انسان کو پیدائشی گنہگار قرار دیتے ہوئے اس کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اس کی سرشت سے برائی دور نہیں ہو سکتی ہے اور نہ وہ اشتراکیت کی طرح انسان کے متعلق خُشن ظن رکھتا ہے کہ خارجی امور عمرانی ماحول کے درست ہوتے ہی انسان فرشتہ بن جائیگا اس بار میں بھی وہ اپنے اس اعتدال و توازن کو نہیں چھوڑتا ہے جو اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک حد تک انسان کا معاشرتی ماحول اسے برائی کی ترغیب دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جہاں عمرانی اور معاشرتی ماحول کی اصلاح سے انسان کی بہت سی برائیاں دور ہو سکتی ہیں، ہاں بعض برائیاں ایسی بھی ہیں جن کا عمرانی اور معاشرتی ماحول سے کوئی لازمی تعلق نہیں ہے، اور جھبط نفس کی کمی، اخلاقی تربیت کے فقدان اور راسخ مادہ حقائق پر ایمان نہ لانے سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے اگر خارجی ماحول درست کر دو گے، اور یقیناً اسے درست کرنا چاہئے تو بعض برائیاں دور ہو جائیں گی، لیکن بہت سی برائیاں اس وقت تک نہیں مٹ سکتی ہیں، جب تک انسان میں وہ اخلاقی احساس پیدا ہو جائے جو حکومت کے جبر و خوف ہواشی کی مدد و ذمہ داری دینی نتائج کے خوف سے بے نیاز ہو کر بھی اسے نیکی اور سچائی پر قائم رکھے، جو انسان برائی سے اس لئے بچا رہے کہ اس کا ماحول ایسی ترغیبات سے خالی ہے جو اسے برائی کی طرف مائل کریں، وہ یقیناً بہت کمزور بنیاد پر کھڑا ہے، کیونکہ ماحول کی ذرا سی خرابی اسے بڑا بنا سکتی ہے، میرٹ کی مضبوطی اور کردار کی بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کے درمیان بہرہ بھی اپنی اخلاقی قوت کے باعث اس سے محفوظ رہے، یہ میرٹ و دیگر دارا سی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان اپنی ذہنی زندگی کو

اگلے ایک حیات برتر کا یقین رکھتا ہوں جس میں بدیہ کا نتیجہ نقصان و تکلیف کی شکل میں دنیا کی کا نتیجہ فلاح و راحت کی شکل میں ہی قطعیت و یقین کے ساتھ ظاہر ہو جیسے اس ظلم میں طبعی اسباب کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں اسی لئے اسلام نے خدا کے تصور اور آخرت کے یقین کو اپنے اخلاقی نظام کا سنگ بنیاد قرار دیا ہے، اسی کے ساتھ اس نے حاجی زندگی کی اصلاح کو بھی اشرار نہیں کیا ہے، درحقیقت وہ زندگی اور تمدن کے مسائل پر ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے، تاکہ ان کیلئے کوئی راہ قرار باقی نہ رہے وہ نتیجہ کارمل کا غم لے کر اٹھا ہی جبکہ دوسرے نظامات صرف جزوی تسخیر پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنا حاکم کسی ایک نقطہ سے شروع کر کے سارا کمیل بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس غلط چال کی وجہ سے خود تک اور بعض وقت محصور ہو جاتا ہے،

آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اشرار کیت کوئی عالمگیر تحریک نہیں ہے، بلکہ وہ مغربی دنیا کے حالات اور مغرب کے نفسیاتی اور اخلاقی مزاج کا ناگزیر نتیجہ ہے اس کے اصول اسی نفسیاتی اور اخلاقی اصول کے لئے کارآمد کئے گئے ہیں مشرق اور خصوصاً اسلامی ممالک اپنا الیکٹرانک اصول رکھتے ہیں اور ان کی تاریخ جن اخلاقی اور نفسیاتی موثرات بنی ہے وہ ان عوامل سے مختلف ہیں جنہوں نے مغرب کی تاریخ بنائی ہے، درحقیقت اشرار کی تحریک مغرب کے زوال آما دور ملتے ہوئے تمدن کا آخری باب و سائہ وار ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ وار بھی حالی نہ جائے گا،

اشرار کیت کی صداقت۔ اشرار کیت سے ہماری لڑائی اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی صداقت نہیں رکھتی ہے، بلکہ ایک بڑی صداقت کی حامل ہے لیکن اس لئے اس صداقت پر باطل اور اہمات و فتخیرات کے ساتھ پردے ڈال کر اصلیت کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، اسلامی نظام سے اس کا مقابلہ کرنا یکساں ہے، کیونکہ یہ نظام ایک مختصہ حقیقت ہے، اور مخالفوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو دنیا کو مجبوراً گھوم بھیر کر اسی طرف آنا ہے،

میرنا، وَنَ لِيُظْهِرُوا لِي لَوْ بَاقُوا هَمَّ
وَإِنَّ اللَّهَ قَاتِمٌ لِمِرَّةٍ وَكَوْكَرَا كَلْبُ خِرُون ۝
اقرار چاہتے ہیں کہ اپنی بھونک سے اللہ کا نور
بجھادیں، لیکن اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا خواہ
کافروں پر یہ بات کتنی ہی گراں گذرے۔ (صحت ۲)

۱۲۶۳
حضرت صدیق اعظم کا جہاد
(سماجی تحفظ کیلئے)

۱۲۶۳

مولف

غلام دستگیر شہید پروفیسر نطفہ کالج

حضرت صدیق اکبرؓ کا جہاد (سماجی تحفظ کیلئے)

”اگر ہم انہیں زمین پر حکومت دیں تو وہ نماز اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں“ (قرآن ۲۴)

سرمایہ پرستی اور سامراج پسندی بھی بڑی حد تک بے اطمینانی اور ہلاکت کے اسباب ہیں جن سے ہر انسان آج لڑ رہا ہے جب کبھی اس بات کی کوشش کی گئی کہ عوام اس معاشی توازن مالی انصاف قائم کرنے کے لئے حکومت کی مرکزی طاقت معاشی رفتار کو اپنے قابو میں رکھے تو بہترین ریسٹوں نے مختلف پہلوؤں اور حیلوں کا سہارا لے کر اس کی مخالفت کی۔ آزاد معیشت کا بہانہ اس میں سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ مالی نفع کو انسان نے اپنا مقصود و مقصد ٹھیکرایا جیسے مقصود یا مقصد ٹھیکرایا

جاتا ہے۔ اس کی غلط ضرورت پر سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ سرمایہ جیباں الٹے طور پر کھلیا ہوا ہے۔ معاشی شرک کے ظالمانہ نتائج، انفرادی نفع پرستی کی مشترک ذہنیت نے مخلوق خدا کی سود و بہبود اور جماعتی خوشحالی سے بے فکری ہو کر جس انہماک سے تریاق بچا یا اسی توجہ سے نہر کی بنیاد کی جس تنہائی سے تندستی کے سامان بنے کچھ اس سے زیادہ کمال حکمت کے ساتھ جان لینے کے ہتھیار بنائے گئے۔ دولت چند ہاتھوں میں گھر گئی۔ مختار چند ہو گئے۔ مجبور بے شمار ہو گئے۔ تجارتی بحران امیروں اور غریبوں کی معاشی بنیادوں کو ہلاک دینے لگے۔

اصلاح کی جزئی تحریکات، مزدوروں کی انجمنیں بنیں اتحاد باہمی کی تحریک اٹھائی گئی۔ لیکن یہ سب جزئی تحریکات تھیں۔ ان سب سے زیادہ اہم انقلابی تحریک اشتراکیت کی ہے۔ اس میں اس کے عملی نتائج کی اہمیت قابل توجہ ہے۔ بقول اقبال جمع تیرنیچے بزرگ عالم زندہ است۔ لیکن

اس تحریک کی خلاف ورزی نہ ہو۔ انسانی ضمیر کے سارے تقاضوں سے کمال درجہ مربوط و متوازن نہیں تقسیم دولت کی پر غلبہ ہوا۔ پیدائش دولت پر ناروا اثر پڑا تحریک بھی پورے معنوں میں کامی نہیں اس کی مقبولیت سے یہ امر صاف ظاہر ہے کہ انفرادی نفع پرستی جس معاشی نظام کی بنیاد ہو، اس کو انسانی اجتماع اب برداشت نہیں کر سکتا۔ سماج کے لئے یہ ناممکن ہے کہ دولت آفرینی کے ذرائع پر قابض ہونے والے کتنی کے چند افراد کی خاطر بے بس غلاموں کی طرح ان کی نفع طلبی کے قمار خانوں کا

شکار ہو۔

سودا ایک کالائٹوں کے لئے مرگ مفاجات ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جو اسے اسلام اور معاشی نظام، کلی اصلاح، اسلام نے بھی ایک ہمہ گیر انقلاب اصلاح کا نظام پیش کیا ہے معاشی توازن اس کے احاطہ سے خارج نہیں۔ اس کے عقیدے اس کے اخلاقی تصورات اور معاشی نظام اور مالی مشکلات کے حل میں نہایت گہرا ربط ہے۔ اس کا معاشی حل اس کے الہیاتی اور اخلاقی بنیادوں ہی پر پائدار اور مطلوبہ جملہ نتائج پیدا کر سکتا ہے۔

اللہ ہی الہ ہے وہی آسمان وزمین کے خزانوں کا مالک ہے تصرف اور ملکیت کا حق صرف اسی کا ہے معاش کے جتنے ذرائع انسان کو ملے ہیں وہ اصل میں خدا کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ اصل میں متاع ہے۔

ملکیت اور تصرف کا اسلامی حل، ایک خاص مدت تک ان سے تمتع کا حق انسان کو ملا ہے (مَتَاعُ إِلَىٰ حُلَيْنِ) اس لئے ہوس پرستی اور نفع طلبی کو بے لگام نہیں چھوڑا جاسکتا ہے۔ تمتع اور تمتع کے حقوق خدا کی طرف سے محدود اور مشروط کئے گئے ہیں۔ نائب الہی اسٹیٹ یعنی اسلامی حکومت ان حدود کے نفاذ اور تعمیل کی نگران ہے انسان امین ہونے کی حیثیت سے ان کا پابند ہے اس کا استغفار فرمان خداوندی وَمَا كَرِهْتُمْ لَكُمْ يَنْفَقُونَ (ہمارا دیا خرچ کرتے ہیں) کا

پابند ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کی فرضیت شخصی ملکیت، سود کی حرمت جو کسے اور سٹے کی ممانعت، وراثت کا قانون، پیدائش دولت، صرف دولت تقسیم دولت پر پابندیاں عائد کر کے چند سرحدی نشانات لگا دیئے ہیں۔ اگر انسانی اجتماع ان حدود کے اندر رہ کر اپنے معاشی معاملات کی تنظیم کرے تو ایک طرف شخصی آزادی اور ترقی بھی محفوظ رہتی ہے دوسری طرف طبقاتی جنگ اور بے جا تسلط اور استحصال ناجائز کے ظالمانہ طریقوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اسلام کے اخلاقی احکام معاشرتی ضوابط اور قانونی احکام سب مل کر اس مقصد کو پورا کرتے ہیں۔

زکوٰۃ کی اہمیت: یہ اسلام نے معاشی مسائل کے حل کا جو نظام تجویز کیا ہے اس کا ایک نہایت اہم ایجابی عنصر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ زرافند کی محفوظ بچت پر ۲½ فی صدی سالانہ ہے کالامتی محصول ہے علاوہ ازیں زرعی پیداوار، مولشی، سارے اموال تجارت پر زکوٰۃ مختلف شرح سے لازمی ہے۔ جو اموال زیادہ مشقت سے حاصل ہوتے ہیں ان میں مقدار زکوٰۃ زیادہ ہے۔ مثلاً نباتات پر خمس یعنی پانچواں حصہ زکوٰۃ ہے، اسی طرح مدفون خزانوں پر بھی زکوٰۃ پانچواں حصہ ہے۔ غریب طبقے کے لئے وقف رہنے والے آمدنی کے ذرائع حسب ذیل البواب ہیں (۱) زکوٰۃ کی کل آمدنی (۲) مالی غنیمت کا پانچواں حصہ (۳) معادن اور خزانوں کا پانچواں حصہ (۴) شافعی اجتہاد کے مطابق کی آمدنی کا پانچواں حصہ، اندازہ کیجئے، اسلامی مملکت میں محروم اور محتاجوں کے لئے کیا انتظام ہوتا ہے۔

زکوٰۃ اور بیت المال، اہل احتیاج کے لئے بے نظیر بیمہ اسلامی نظام معیشت میں
زکوٰۃ اور دیگر بے حساب دولت مشترکہ جماعتی خزانہ یعنی بیت المال میں جمع ہوتی ہے۔ یہ دراصل سوسائٹی کے لئے بیمہ یا انشورنس کی بہترین صورت ہوتی ہے۔ خزانہ ان سب کی ضروریات کا کفیل ہو جو مجتمعند ہیں۔ بہ ان ساری ضروریوں کو دور کرتی ہے۔ جو جماعتی امداد کا باقاعدہ انتظام نہ ہو سکتا ہوگی۔

تقسیم زکوٰۃ کے نتائج :- سرمایہ داری نظام میں ہمہ کی ضرورت اس شخص پر آتی ہے کہ ہر شخص کی زندگی اپنے ہی ذرائع پر منحصر ہے۔ غلے اور ٹھکانے کا مرتابہ ہے بے سہارا تقسیم جملہ رہیں، بھوکے رہیں، بیمار رہیں، ناگہانی آفت آئے بھیک بھی شکل سے ملے۔ بے سرمایہ مزدور، مجبور ہو کر سرمایہ داروں کے برے شرائط مان لیں۔

زکوٰۃ اور بیت المال کے نتائج کیا ہوتے ہیں :-

(۱) آپ حاجت مند دروہوں، ماحذور ہوں، کام سے محروم ہوں، بیت المال جاکر اپنا حق لائے۔ بینک ڈپازٹ یا انشورنس کی حاجت نہیں (۲) آپ بغیر وراثت اگر اہل و عیال چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوں تو جماعتی خزانہ ان کا کفیل اور ذمہ دار ہے آپ سستی پرستی میں آزادانہ اختیار کے لئے رہ سکتے ہیں معاشی بندھن آپ کو باطل کا غلام نہیں رکھیں گے (۴) بڑھاپے بیماری اور ناگہانی مصیبتوں میں بیت المال آپ کا مددگار ہے، فاقہ، جہل، بیماری کی تسلیت کا بھوت جائے گا۔ (۵) زکوٰۃ عوام کی قوت خرید بڑھاتی ہے۔ پیداوار اور اس کی کفیت کو متوازن رکھتی ہے زیادہ پیداوار در کم قوت خرید کا مرض نہیں رہتا (۶) زکوٰۃ غریبوں کا معیار زندگی بڑھاتی ہے ان کی تخلیقی اور پیداوار قوتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ خوشحالی کے عالم ہونے سے بیت المال سے لینے والے اس کی آمدنی میں اضافہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔

زکوٰۃ اور دین تقیم :- یہی وجہ ہے کہ ایمان اخلاص کے بعد ہمیشہ باقی رہنے والے دین کے دو جزاء قرآن نے خاص بیان کئے ہیں (تَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَکُلُوْا مِنْ ثَمَرِهَا) (۱) نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم سارے انبیاء کی تعلیم کا جزو لازم رہی ہے اسلام نے ان کو تکمیل اور اعلیٰ تنظیم کی نشا بخشی ہے ان میں سے اگر نماز یا زکوٰۃ کو گرادیا جائے تو دین کی عمارت کے نصف حصہ کو گرانیے کے برابر ہوگا۔ انہی اسباب کی بنا پر قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کو اسلامی جماعت کی شناخت قرار دیا ہے۔

اسلامی اقتدار کی قرآن کے نزدیک یہی دو اصلی علامتیں ہیں۔

شرک اور انکارِ زکوٰۃ میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عقیدۂ توحید یعنی اللہ ہی کو الہ اور مالک ماننے سے منطقی طور پر زکوٰۃ لازم آتی ہے یہ توحید کی علامت اور پہچان ہے، مومن کی آزمائش ہے کہ اس نے مال و جائیداد کو تو اپنا معبود اور مقصود قرار نہیں دیا ہے۔ بلکہ اللہ کی مرضی پر مال قربان کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کو مشرکین کی صفات میں سے بیان کیا ہے۔ اس میں آخرت میں خدا کے لعنت کے انکار کی جھلک بھی پائی جاتی ہے ارشاد ہے **وَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافُرُونَ**۔ تبنا ہی ہے ان مشرکوں کے لئے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت سے منکر ہیں۔

مجسم اثیار اور زکوٰۃ، اسوہ صدیق اکبرؐ اس سے صاف اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت صدیق اکبرؓ جیسا موحد کس درجہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو گا انہوں نے زکوٰۃ تو زکوٰۃ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں اور رسول کے مشن کی تکمیل میں صرف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر ابو بکرؓ سے زیادہ کسی کا احسان نہیں (بخاری باب اہل العلم و الفضل عن مالہ لایاتہ) ان کے اثیار سے منکرین زکوٰۃ کے خلاف ان کی شدت کی توجیہ ہوتی ہے جو زکوٰۃ منکرین کے ساتھ صحابہ نے مشرکین اور کفار کی مانند جھاڑ دیا۔

زکوٰۃ کے منکرین اور باغی۔ زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک سرسری نظر پ ڈال چکے اب اس فتنہ اور بغاوت کی نزاکت کا خیال فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے یہ وہ فر حضرت صدیقؓ نے خلافت کی ذمہ داری لی بعض قبائل نے جو مال اور دولت کی محبت سے یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اسلام کے اہم رکن زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اسلام کے اہم رکن زکوٰۃ سے باغی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بعضوں نے یہاں تک کہا کہ نازوں میں یا گھتوں میں اضافہ

کر لیا جائے لیکن زکوٰۃ کا مطالبہ ترک کر دیا جائے۔

اس ذہنیت کی مثالیں گرد و پیش میں ملتی ہیں۔ وظیفے ہیں، اوراد ہیں، مراقبے ہیں، نوافل ہیں، نذر و نیاز ہے، لیکن ساتھ ساتھ رشوت ہے، خیانت ہے، حقوق تلفی ہے، غضب ہے، جھوٹے معاملے ہیں رع یا وعدہ بھی دل میں ہے عشق بتاں بھی ہے

دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کے اس معاشی نظام کی ترتیب کو مٹانے والے سرمایہ داروں کے خلاف حضرت خلیفہ اولؓ نے کیا روش اختیار فرمائی خلیفہ بننے اور رعیت عام سے فارغ ہوتے ہیں آپؓ نے اپنی پالیسی کا اعلان فرمایا۔ جس کے بعض اجزاء حسب ذیل ہیں

”میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو۔ اور کج روی کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ اگر میں خدا و رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو۔“

”تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں دوسرے سے اس کا حق اسکو نر دلا دوں اور تمہارا قوی شخص بھی میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق حاصل نہ کروں۔“

جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے خدا اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے۔ خدا اس کو عام مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے (تائید اسلام معارف پرست) اب آپؐ غیر فرمائیں کہ جس خلیفہ اور حاکم کے نزدیک قوت اور ضعف کا یہ معیار ہو۔ جہاد کی اس قدر اہمیت ہو۔ وہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ دردمند تھا۔ یہ کیسے گوارے کہ مسائل اور محروم کا حق سرمایہ دار چھین لیں۔ دولت کا تعلق چند اغنیاء کے ساتھ مخصوص ہو جائے معاشی توازن برباد ہو۔ مجلس شوریٰ طلب کی گئی معاملہ نازک تھا۔ زکوٰۃ کے منکر حلقہ اسلام میں داخل تھے بعض بڑے بڑے صحابہ نے محتاط طریقہ عمل اختیار فرمایا۔ اور کہا کہ جن لوگ توحید اور رسالت کا اقرار

کرتے ہیں صرف زکوٰۃ نہ دینے پر ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جاسکتی ہے۔ حضرت صدیق نے فتہ اور ان نتائج کا مقابلہ کیا۔ بڑے شکر کو بھانپ لیا اپنی دینی بصیرت سے فرمایا خدا کی قسم جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ زکوٰۃ دیتا تھا اگر وہ اس کے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں جہاد کروں گا (تاریخ اسلام، معارف پریس، ۱۳۲۵ھ-۱۳۲۶ھ)

حضرت عمرؓ جو پس و پیش فرما رہے تھے۔ آپ کی اصابت رائے کے قائل ہو گئے، صحابہ نے ساتھ دیا ان کو شرح صدر ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ نے نہایت مستعدی کے ساتھ منکرین زکوٰۃ قبائل کے مقابلے میں فوجیں بھیجیں۔ اس معاملے میں اس قدر اہتمام مقصود تھا کہ بنی عیین اور بنی دینار کے مقابلے میں خود گھوڑے نہیں زیر کیا۔ آپ کی اس استقامت سے تمام منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ ادا کر دی بعضوں نے خود مدینہ حاضر ہو کر بیت المال میں داخل کر دی۔ تعلیم رسولؐ کے مطابق اسلام کے نظام معیشت کو پارہ پارہ ہونے سے بچا لیا۔ بھوکے مسکینوں۔ پھٹے حال معذوروں۔ خاک، بستر، ٹہنڈیل اور سائلوں۔ مضطرب کمزوروں کا حق طاقتور، منظم سرمایہ داروں سے دلایا گیا اور آغاز خلافت کا وعدہ پورا کیا گیا اور اسلام کا توازن معاشی برقرار رکھا گیا۔

بعض امراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلامی اقتدار کے ماتحت ہونا اپنی شان امارت کے خلاف سمجھنے لگے تھے۔ اسلام کے دعویٰ کے ساتھ یہ ممکن نہ تھا تو انہوں نے ارتداد کی آڑ لیا اپنی اپنی جگہ مطلق العنان اور بے لگم آزاد حکمران بن بیٹھے۔ حضرت علیؓ نے نعمان والی بحریں کا استیصال کیا حدیفہؓ نے غیظ کو قتل کیا اور زیادہؓ نے فرار وایان کندہ کو زیر کر کے دوبارہ اسلام پر قائم کیا اور اسلام کو تاج و تاجدار علامہ اقبالؒ نے حق کے مخالفین کو تین گروہ میں تقسیم فرمایا ہے۔ ۶۔

سُوخوار و والی و ملّا و پیر

ان میں سے آپ نے نہ سرمایہ داروں اور سامراجیوں کی بغاوت کا حال اور انجام دیکھ لیا باغیوں کا

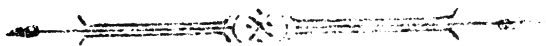
ایک تیسرا گروہ تھا ایبیا اور ان کے پیچھے پانچویں کی اقبال مندی اور قبولیت دیکھ کر دوسرے پر توں کا ایک گروہ اس مہم میں ناجائز استحصال کے وسائل پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن شاہد ہے کہ یہاں لوں اور احبار میں سے اکثر لوگوں کے مال، باطل طریقوں سے پھیلایا کرتے ہیں۔ رسالت محمدیہ کی کامیابی دیکھ کر بعضوں نے یہ نہیں پکائی کہ ہم بھی اس حریت کے حصہ دار ہوں۔ مسلمانوں اور اس کی بیوی سچا بن کر خلیفہ اسود عسی اور طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت ابو بکرؓ حضرت شرجیلؓ، عمرؓ، خالد بن ولیدؓ کی سرکردگی میں ان فتنہ پردازوں کے خلاف ہم بھی چند دنوں کے اندر تمام مدعیان نبوت کا خاتمہ ہو گیا طلحہ و جندبہ اسلام کر کے مسلمان ہو گیا۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی مذہبی بصیرت اصابت رائے اور استقامت سے وہ تمام فتنے مٹ گئے سیاسی، مذہبی، سامراجیوں اور سرمایہ داروں نے برپا کئے تھے اسلام کا دینی اور معاشی نظام مستحکم ہو گیا اسلام نے دوبارہ زندگی پائی۔

اسے صبا اسے پیک دور افتادگان اشک ماہر خاک پاک اور مسار

مہمک ڈولے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ مسلمان دامنِ مدینتی سے وابستہ ہونے کا سلی ثبوت طرح دے سکتے ہیں کہ وہ رکوع کو پوری قوت سے قائم کریں۔ یہ اسلام اور انسانی مشکلات کے حل کی فتنہ ہے اگر ہم حضرت صدیقؓ سے عقیدت کا اظہار کریں اور یہ گوارا کریں کہ دنیا کی دولت کی آفرین قوت ہے مگر یہ بھوک کی مرے، جاہل رہے، مرضی رہے، مابے گھر رہے کپڑوں کے کارخانے زیادہ نہیں، وہ تنگی ذاتی نفع پرستوں کی قمار بازی اور غلط اندازیوں سے کسا و بارزاری اور بے روزگاری کی سرزنجیر ہے۔

ان اس روشنی اور نسبت سے ساری دنیا کی معاشی جمعی دور کر سکتے ہیں اور معاشی مفادات کی جنگ کی نہ مٹا سکتے ہیں حضرت صدیق اکبرؓ کی سیرت معاشی ناالفاظوں کے خلاف ایک چیلنج اور معاشی توازن کا ایک پیغام ہے

اسلام میں ملکیت ذاتی پر پابندیاں

انس

آنریبل مشیر حسین صاحب قدوائی مرحوم

اسلام میں ملکیت ذاتی پراپتیاں

امتیاز حسین صاحب قدوالی مرحوم کی ایک تازہ تصنیف ”پنیں اسلام اور باشعور کم کے نام سے شائع ہوئی جو اس کتاب میں فاضل مصنف نے اسلام اور اشتراکیت میں مشابہت دکھانے کی کوشش کی ہے اور ایک عام چیلنج دیا ہے کہ:-

”تجویم یافتہ اور سوچنے والا کمیونسٹ چاہے میرے پاس آئے اور مجھے بتائے وہ کن وجوہ سے اپنے آپ کو پنیں اسلام سمجھتا میں انہیں وجوہ کو سامنے لکھ کر اسے قائل کر دوں گا کہ اسی حد تک اس کا کمیونزم ناقص اور ادنیٰ درجہ کا ہے اور سوسائٹی کیلئے بصورت مجموعی یا سوسائٹی کو اجڑا دینے کے لئے نقصان کا موجب ہے“

”اسی طرح جو مسلمان چاہے میرے پاس آئے اور مجھے بتائے کہ کن وجوہ سے وہ کمیونزم کے اصول یا اصولوں کو پسند نہیں کرتا (مجھے کمیونزم کے ان تعلقات سے بحث نہیں ہے جو اس کے تحت بغیر ضرورت پر اور نہ سمجھی کی بنا پر وابستہ کر دئے گئے ہیں) اور میں اس کو اس بات کا یقین دلادوں گا کہ حق خدا کے اس لئے اسلام کو انہیں سمجھایا اس کا علم اسلام اور اس کی روح کے بارے میں ناقص ہے۔“

قد ارنا صاحب کے نزدیک یہ پنیں اسلام اور باشعور کم میں خاص فرق یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد دیکھتے عقیدے پر قائم ہے لیکن باشعور کم نے کارل ماکس کے پیرو ہونے کی حیثیت سے بغیر ضرورت پر اور نہ سمجھی کی بنا پر ایک خدا اور مذاہب پالیسی کو اختیار کر لیا ہے اور یہ غالباً اس پر ہے کہ ان یحییٰ در کے سننے ان کو کیسا خدا صحیح تصویر نہیں کیا تو اس کے علاوہ اختلاف فرق کے بعض دوسرے پہلو ہیں

عام مشابہتوں کے علاوہ جن خاص مشابہتوں کا قدوائی صاحب نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہیں

(۱) اسلام اور بائبل دونوں کا مقصد عالمگیر انقلاب ہے۔

(۲) دونوں نے خاص حقوق اور مراعات کو تسلیم نہیں کیا۔

(۳) دونوں رنگ و نسل پرناز کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔

(۴) دونوں ساری داری کے خلاف ہیں۔

(۵) دونوں نے محنت اور کام کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

(۶) دونوں نے زمینداری کی مخالفت کی ہے۔

(۷) دونوں نے انسانی مساوات کو تسلیم کیا ہے۔

(۸) دونوں نے بدین الاتواریت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

(۹) دونوں نے افراد کو ترقی کے لئے مساوی مواقع دئے ہیں۔

(۱۰) دونوں نے علم و تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

(۱۱) دونوں نے عورتوں کو آزاد کیا ہے اور

(۱۲) دونوں نے ملکیت ذاتی کی تیسخ کی ہے۔

یوں تو قدوائی صاحب کی پوری بحث نہایت دلچسپ اور مطالعہ کی مستحق ہے لیکن

گنجائش کی قلت کی وجہ سے یہاں صرف ان خیالات کا اقتباس پیش کیا جائیگا جن کا اظہار

قدوائی صاحب نے ملکیت ذاتی کی تیسخ کے ماتحت فرمایا ہے۔

مختصر الفاظ میں سمانوں میں ملکیت ذاتی کی جو صورت ہے اسے حسب ذیل طریقہ پر

بیان کیا جا سکتا ہے :-

(۱) اگر کوئی شخص سچا مسلمان ہو اور اس نصب العین کی لفظاً اور معنایاً وی کرنا چاہتا ہے جو

جو اسلام نے فرمایا ہے اور جس کا نوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا پاک میں اور
دوسرے مسلمان اولیاء اللہ کی زندگی میں نظر آتے تھے تو ایسا شخص بہت زیادہ چیزیں بطریق
ملکیت میں نہیں رکھ سکتا تھے کہ امین بننے کیلئے بھی وہ مال کو اپنے پاس رکھنا گوارہ نہ کرتا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ملکیت کی جو مقرر کی ہے وہ ایک حدیث میں
موجود ہے یعنی رہنے کے لئے مکان پہننے کیلئے کچھ کپڑے اور کھانے اور پانی کی
ضروری مقدار۔ ملکیت ذاتی کی بس یہ حد ہے اس سے زیادہ نہیں۔

(۲) لیکن جو لوگ اس درجہ تک نہ پہنچ سکیں اور جن میں طبی طور پر مال اور
کی محبت کا غلبہ ہو تو اسلام اس ملکیت سے تعزیر نہیں کرتا بشرطیکہ اسلام کی صحت
کے خلاف نہ ہو۔ یعنی اس دولت و ملکیت کو صرف ذاتی آرام و سکون کیلئے استعمال نہ
کیا جائے بلکہ جماعت کے فائدہ کیلئے بھی استعمال کیا جائے۔

راست اس پرز کو آہ اور دوسرے محاصل عائد کر لگی اور دولت مالک سے تعلق
کیا جائے گی کہ وہ چند مقررہ جماعتی خدمات کیلئے اپنی دولت اور ملکیت کو صرف کرے۔
(۳) اگر کوئی شخص مذکور بالا اسلامی احکامات کی پیروی کرتا ہے تو اس کے
پاس ترکہ اور وراثت کیلئے بہت کم ملکیت باقی رہے گی۔ لیکن اگر باقی رہی تو پھر
قانون وراثت کا عمل شروع ہو جائیگا۔ اور اسکے ذریعہ ملکیت منصفانہ
طریقہ پر تقسیم ہو جائیگی اور بڑی بڑی جاگیریں، سود و خوار، سرمایہ دار اور کروڑ پتی
پیدا نہ ہو سکیں گے۔ اگر متوفی میسر آمدنی نوع انسان کا ہی خواہ اور سہرہ و ختمہ
وہ خود ہی خیراتی مقاصد کے لئے اپنی جائیداد کو وقف کر جائیگا اور اگر وقف کیا
اپنے خاندان کے تعلق بھی باقی رکھنا چاہے گا اسے وقف علی الاندک و دے گا۔
غرض کہ اس طرح اسلام ملکیت ذاتی پر نیز جبریہ قبضہ کے اور انسان کو
انکے قدرتی رجحانات سے روکے ہوئے اس مقصد کو حاصل کر رہا ہے۔

۱۴۶
بالشوک ملکیت ذاتی کو جماعتی ملکیت بنا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں

اب مندرجہ بالا اجمال کی تفصیل ملاحظہ ہو :-

اسلام نے نظری طور پر ملکیت کو جوڑ سے اس طرح کاٹا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا مالک خدا کو قرار دیدیا۔ قرآن کہتا ہے ”جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب خدا کی ملکیت میں ہے“ (سورہ ۲ - آیت ۲۵۵)

”اللہ کی ملکیت“ کے معنی عملاً اسلام کی اصطلاح میں ہیں ”اجتماعی طور پر تمام بنی نوع انسان کی ملکیت“

اسلام کے اولین ایام میں ابوذر غفاریؓ نے کثرت یعنی دولت اور ملکیت کے بارے میں اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا اور آج بھی راسخ العقیدہ مسلمان صرف اس بنا پر کہ ہر چیز کا خدا مالک ہے وضو کے پانی کو بھی ضائع نہیں کرتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ چونکہ پانی ان کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے اس لیے قیامت کے دن انہیں ان کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ پانی ان کی امانت میں ہے اس لیے استعمال کیلئے رکھا ہے اس طرح ایک کامیاب انسان یا زمین یا پیپر سے بھی خدا مال اس کے نہیں ہیں یہ سب چیزیں خدا کی امانت ہیں اور ان کا صرف غلط طریقہ پر نہ ہونا چاہیئے۔ انسان کو میرٹھا جو اس کے پیروں کی گنتی ہے حجاب بنایا ہو گا اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی چیز کا اس میں پائنتی بنایا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کتنی سخت ہو جاتی ہے۔ اس ظاہر ہوا کہ جو چیز وقتی طور پر کسی کو سپرد کی گئی ہے اسے جہاں تک ہو سکے خدا کی راہ میں یعنی بنی نوع انسان کی بہبودی اور عام فائدہ کیلئے صرف کرنا چاہیئے۔

لیکن رسول اللہ کے سلسلے سے متسلک یہ کام تھا کہ اپنی قوم کے دل سے ملکیت کی پس محبت کو نکالیں جو ان کے اندر راسخ ہو چکی تھی تاکہ ہر شخص اس مال کو جو اس کے قبضہ میں زندگی طرے امانت کے طور پر رکھا گیا تھا صحیح طور پر صرف کر سکے چنانچہ خداوند کو یہ نیک

رہنمائی قرآن کی مندرجہ ذیل آیتیں نازل کر کے فرمائی :-

وہ دولت اور بچے اس دنیا کی زندگی کی زندگی ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے اسام باقیہا

بیرے رب کے نزدیک ثواب و امید کے لحاظ سے بہترین (سورہ ۱۸ آیت ۲۶)

وہ بیویا بچے سونے اور چاندی کے جس کے سونے خزانے اور چھ نسل کے گھوڑے اور

اور کھیتی یہ ہیں دنیاوی زندگی کا سامان اور اللہ کے پاس انجام کی خوبی ہے (سورہ ۱۳ آیت)

وہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑا اور تمہارے

رشتہ دار اور تمہاری تجارت جس کے منہ پر جلنے کا مہلتیں ڈر رہا ہے اور تمہارے مکان

جس میں تمہیں خوشی ہوئی ہے تمہیں تمہارا خدا سے اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے

سے زیادہ عزیز ہیں تو اس وقت سہا انتظار کرو جب اپنا حکم نازل کرے اور خدا حد و پیمانہ

کر جانے والے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا (سورہ ۴ آیت ۲۴)

اس پر امن تبلیغ اور غریب سادہی نتیجہ تھا جو بالشرع نے روس میں بہت زیادہ فو

کے استعمال کے بعد اور لوگوں کو بہت تکلیف اور محبت میں منسلک کر کے حاصل کیا

ابتدائی مسلمانوں میں ملکیت اور دولت کا جادو ختم ہو گیا تھا اور لوگوں کے دل

ملکیت ذاتی کی محبت کم ہو گئی تھی، دولت کے تو طاقت ملتی تھی، زور و کار اور آرام کو

سب لوگ سادہ اور سخت زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں رسول اللہ کی زندگی میں

ہی مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جس کے پاس کسی قسم کی کوئی ملکیت نہیں تھی بلکہ

اصحاب صفہ کے نام سے موسوم کئے جاتے تھے اور تعلیم یا دوسرے کاموں میں مصروف

ہوتے تھے۔ یہ باری باری سے دوسرے مسلمانوں کے گھرانے رہتے تھے اور لوگ ان کی

غذا اور لباس فراہم کرنا اپنی عروت اور سعادت سمجھتے تھے ملک کے نہایت مشرور

اور دوئمذ لوگ ان کی توفیق اور عظمت کرتے تھے

مسلمانوں میں دستہ برقیضہ کوئے یا جمع کرنے سے نہ کسی کو شغل تھا نہ کمزور

استحقاق بلکہ اس کے برعکس ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ :-

جو لوگ اپنے مال کو مات اور دن اکھٹے طور پر اور پوشیدہ طور پر صرف کرتے ہیں انہیں ان کی خدا کی طرف سے اس کا انعام ملیگا اور انہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ انہیں کسی قسم کا بے ہوگا (سورہ ۲۵ آیت ۱۷)

جن لوگوں کے پاس مال تھا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنا مال باوجود اس کی محبت اپنے رشتہ داروں کو یتیموں کو ضرور فائدہ لوگوں کو مسافروں کو اور ان لوگوں کو جو اسے مانگیں اور قیدیوں کو رہا کرنے کیلئے دیدو (سورہ ۲ آیت ۱۷۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بے اثر ثابت نہیں ہوئیں۔ ان کے پیروں کے دل پر ان کا پورا اثر ہوا اور وہ لوگ ان کی ہدایت اور احکامات کی نغفہ اور مینا پیروی کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علیؓ نے اپنا سبیل عوام فائدہ کے لئے فے دیا۔ کچھ اور بھائی بھائی نے اپنے نصف مال اسی طرح دیدیا یہاں تک کہ اپنی دیویوں میں سے ایک کو دوسرے مسلمان کی خاطر طلاق دیدی۔

اور ایسے آدمی بہت کم تھے جو ایسی حالت میں جب ان کے ساتھیوں کی زندگی کی اذیتاں پہنچ رہی تھیں وہی ہوں دو پر قبضہ کر بیٹے نہ شرماتے ہوں، دولت اور ملکیت دے دے اور بوجھ بھاری قرآن نے نہایت شد و مد کیا تھا ان لوگوں کی خدمت کی جو دولت کو جمع کرتے تھے اور دیکھتے تھے ان میں بند کر کے رکھتے ہیں (سورہ ۲۰ آیت ۸)

اس نے ان لوگوں کو برکت دی جن کے مال کا ایک مناسبت ان لوگوں کیلئے ہوتا جو سوال کرتے ہیں یا جو محدود ہوتے ہیں (سورہ ۷۰ آیت ۲۴ اور ۲۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ وہ خود اور ان کے قریبی اور غریب رشتہ داروں کے پہلے ان باتوں کی پیروی کریں جن کی وہ یقین کرتے تھے اور ان کی

ان کو جاری کرنا ہوتے تھے سب سے پہلے وہ ان سے اپنے خاندان کے افراد کو مطلع کرتے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے پاس دن میں ہوتا تھا شام کو اسے دے دیتے تھے۔ یہ
تاکہ شام کے کھانے تک کھیلے ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تھا۔

اسلام میں ہر چیز خدا کی ملکیت ہے۔
آج سے نیزہ سو صدی قبل اس لاشانی مصلح نے یہ واضح طور پر بتا دیا تھا کہ
انسان کی اولاد کو اس سے زیادہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے اپنے کھیلے گھر
اپنی برہنگی کو چھانے کیلئے ایک کپڑے کا ٹکڑا اور کھانے کیلئے روٹی کا ٹکڑا اور
حق و اپائی مل جائے“ (ترمذی میں بروایت عثمان)

تقسیم دولت تقسیم دولت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر جدول قاعدہ
”جو جس شخص کے پاس ملا دے دے جانور زیادہ ہوں اسے نہیں ان
لوگوں کو دے دینا چاہیے جن کے پاس بالکل نہ ہوں اور جس کے پاس کھانا نیکارا
زیادہ ہو اسے اس کو دیدینا چاہیے جس کے پاس بالکل نہ ہو“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی دوسری چیزوں کا ذکر کیا جس کی بنا پر ہم لوگوں
(جو وہاں موجود تھے) یہ محسوس کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کو کسی زائد چیز کے رکھنے
حق نہیں ہے“ (مسلم اور ابوداؤد میں ابوسعید کی روایت سے)

نماید سے کیا مراد ہے اس کا تقاضا اس حدیث سے ہو جانا ہے جسے اوپر درج
کیا جا چکا ہے اور جس کے ذریعہ سے سخی اور ذاتی ملکیت کو تہمت کے مکان پہنچنے کیلئے
کچھ کپڑے اور روزانہ کھانے کیلئے کچھ خوراک تک محدود کر دیا گیا ہے۔ طرح والی ملکیت
کو نہ صرف نظری طور پر بلکہ عملی طور پر بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ اسلام میں انفرادی ملکیت
کی گنجائش اس سے بھی کم تھی یعنی بالمشوکل کے برابر ہے۔
وراثت ملکیت کو محدود کرنے کے علاوہ اسلام نے اپنے وراثت کے منصفانہ

تو انہیں کی رو سے صرف جی بڑی جاگیروں یا کروڑ پتیوں کی نسل کو جاری رہنے سے روکا
 بلکہ ایک ہی خاندان کے لوگوں میں تقسیم دولت کو نہایت صحیح بنیادوں پر قائم
 کر دیا۔ اسلام کی ایک اور بنیادی خصوصیت اس کا وقف علی الاولاد قانون ہے
 جس کے ذریعہ اپنی اولاد کے وراثت کے حق پر بھی پابندی لگائی جاسکتی ہے
 اس کی صورت یہ ہے کہ والدین جس جائیداد کو منفعت عامہ یا خیرات کیلئے وقف
 کر دیتے ہیں اس کی مکمل ملکیت سے انکی اولاد محروم ہو جاتی ہے اگرچہ ان کیلئے اپنی
 سماجی آمدنی باقی رہتی ہے جس سے وہ بھیت یا اعلاس کا شکار نہیں ہو سکتے۔ وہ اس جائیداد
 کو محض تنزیلی کی حیثیت سے استعمال کر سکتے ہیں اور اسکو تقیسات میں ضائع نہیں کر سکتے
 اسی طرح اسلام نے ملکیت ذاتی پر اور بھی گونا گوں پابندیاں لگاد دی ہیں۔
 جب بود و عبادت نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر اس طرح کی کہ اس ملکیت ذاتی کی
 تفسیح موقوف تھی تو یہ سوال اٹھانے لگا کہ اگر آج بھی علماء اس سوال کا اٹھاتے ہیں کہ اگر اسلام
 ملکیت ذاتی کو ختم کرنا چاہتا تھا تو اس لئے وراثت اور زکوٰۃ کے قوانین اور طریقہ داری
 کے خلاف دوسرے تدابیر اور پابندیوں کو کیوں بنایا۔

ہو تو گلاس لاشائی صحیح کے ذہن اور طریقوں کو جانتے ہیں ان کے لئے اس
 سوال کا جواب دنیا کچھ مشکل نہیں ہے۔

ان کا مقصد تو یہ تھا کہ تمام مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی عزائم کو مقدمہ مانو
 اور مفاہم اور مہم شرعوں کیلئے چاہے وہ تنزی کی کسی منزل پر کیوں نہ ہو منع کر دیں
 انہیں رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انکی یہ خواہش تھی کہ قدرت نے انسان کے اندر
 جو نیکی رکھی ہے اس پر کمافی فائدہ معاشرت کی پیروی کیلئے حاصل کرین۔
 ہم جانتے ہیں کہ فطرت نے دنیا کو کھانا کچھ اس طرح پر لایا ہے کہ اس ان کے
 اندر جسمانی آرام، دولت، ملکیت اور اضافہ نسل کی محبت کو بھی رکھ دیا ہے چنانچہ یہی

وجہ ہے کہ دولت اور بلکیت کیساتھ آرام و عافیت کی زندگی، انسان کے کاموں اور ان کی محنتوں کیلئے آج ایک بہت بڑی محرک بن گئی ہے۔ انسان فی نفسہ کی توسیع کیلئے قدرتی عورت اور مرد کے اندر دلاوی کی محنت کو رکھ دیا ہے۔ جانوروں میں بھی نہ صرف اپنے بلکہ غیرول کے چھوٹے بچوں کے ساتھ اطمینان اور شفقت کو دیکھا جاسکتا ہے لیکن انسان کے جذبات اس لحاظ سے بھی دوسری مخلوقات سے مختلف ہیں جو ان کے جسم میں تو محبت اور الفت بچوں کے بڑے ہو جانیکے بعد ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ زندگی بھر قائم رہتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ موجود نہ ہو اور مر جائے جب بھی ان کے آرام و تسلی کیلئے کچھ انتظام ہوتا ہے اسلام کی جامعیت ان خلافی کی موجودگی میں اسلام نے یہ چاہا کہ ایک طرف تو کام کے ان ارادی اور قدرتی محرکات کو برقی ختم نہ کیا جائے جیسا کہ بالمشو کہ انسان کو انسانی حیثیت اور قدرتی جذبات کیخلاف ختم کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اس چاہا کہ معاشرت اور ریاست کو ان میں خواہشات کے خلاف اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔
 ایسے اسباب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا یہاں مقصد نہیں ہے کہ انسان کو فطرتاً ہی کی طرف رجحان نیک پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو جس ذات نے پیدا کیا اور ترقی دی ہے وہ برائی سے پاک ہے۔ اس لئے جو نوع انسان میں بھی برائی کو پیدا نہیں کیا۔ آدمی اپنی قوتوں، اہلیتوں اور جبلتوں کا غلط استعمال کر کے اپنے لئے بدی کو خود پیدا کرتا ہے۔ چونکہ خدا نے انسان کو ایک حذراک آزاد پیدا کیا اسلئے صحیح راستہ پر چلانے کیلئے بھی خدا اپنی مرضی کو انسان پر ہمیشہ عاید نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے انسان کو اس حق سے محروم نہیں کیا کہ وہ اپنی اچھی صفات کو بھی اگر وہ چاہے تو غلط طریقہ پر استعمال کر سکتا ہے۔ انسان کو ایک مشین کا پرزہ نہیں بنایا گیا ہے۔

مہ خدانے تمہیں اپنی دولت کو استعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔
انسان کے اندر بہت سے جذبات ہیں۔ اگر ان کا استعمال سناٹا تبصر کیا
جائے تو یہ فائدہ مند ہوتے ہیں انہیں تو ان سے جماعت کو بلکہ بعض وقت خود افراد
کو نقصان پہنچتا ہے بعض وقت اسکی عقل بھی اسے گمراہ کرتی ہے۔

انسان اپنی خواہش کو برقرار کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسے دولت سے محبت ہوتی ہے تو
وہ اپنی تمام داغی توڑوں اور تمام جسمانی توڑوں کو اس کے حاصل کرنے کیلئے بڑھ
کرتا ہے۔ وہ جس پیشہ کو بھلا دیکھتا ہے اس میں دھروں کی سبقت لیجانے کیلئے
اپنی ہر داغی توڑ کو صرف کرتا ہے۔ وہ خطرے برداشت کرنے کیلئے قربانیاں
کرتے کیلئے بھی تیار رہتا ہے۔ فرض کیجئے حالات نامساعد گناہیں ہیں اور اپنے کام
اور پیشہ میں کامیاب ہوتا ہے فرض کیجئے وہ اپنے پیشہ میں تہاڑ پیدا کر لیتا ہے اور
اپنے دماغ کے ذریعہ دولت پیدا کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے ماہرانہ مشورہ کے
لئے معاوضہ طلب کرتا ہے اور آرام اور خوشی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اگر وہ
جماعت کو نقصان نہیں پہنچاتا تو اسلام اس کو اس بات کی اجازت دے گا
بالتوکل کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے اگرچہ وہ غیر ملکی
ماہر مل کو زیادہ اجر میں اس وقت بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب اسے بند کریں گے
تو نہ صرف خود کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ جماعت کو بھی نقصان پہنچائیں گے کیونکہ
اس کے بعد لوگوں میں ماہر بننے کیلئے کوئی محرک باقی نہیں رہے گا۔

فرض کیجئے ایک آدمی کو دولت سے محبت ہے وہ اس کے لئے اپنے دماغ کے تمام
ایک ایسی کتاب لکھتا ہے جو جماعت کیلئے بھی مفید ہے اور بازار میں فروخت بھی
خوب ہوتی ہے اسلام سے اس وجہ سے ملامت نہیں کریگا کہ اسے اپنی کتاب کو دہم اچھے
لیکن اب تو بات یہ کہ ملکی بازاروں کو بھی زیادہ اچھے دینے سکے ہیں۔ ایڈیٹر

ملک ہے جس لیکن اسلام اس اس بات کی توفیق کر چکا کہ جو وہ اس نے اپنے
 دماغ اور فہم سے پیدا کیا ہے اس کا غلط استعمال نہ کیا جاتا۔ اسلام اس سے کہنے کا
 کہ وہ دنیا کا مجموعہ مانا کہ خدا نے امر کرنے کا مفہم صرف اس کا ہے۔ ان
 کی زندگی کیلئے ہزاروں ناسازگار جمادات پیدا ہو سکتے تھے اور وہ کام کی نہیں
 اور کامیابی میں مزاحم ہو سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لئے اس حلقہ کیلئے
 خدا کا مخلوق ہونا چاہیے اور مخلوق کو انہر دولت میں اس کی کسب کرنے چاہئے نہ کو
 بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلام دور ترین ملک کے ذریعہ سے جو ماریہ اری
 کے متعلق ہیں اسے سرمایہ دار نہیں بننے دیتا۔ ایسا شخص ہر ایک کے بلکہ کل جماعت
 یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی پیدا کی ہوئی دولت کا مالک وہ خود ہے لیکن خدا سے دلیلا
 نہیں کہہ سکتا کیونکہ خدا نے اس کو اعلیٰ دماغ عطا کیا اور خدا نے ہی اس کے لئے حالت
 کو سازگار رکھا۔

یا فرض کیجئے کہ ایک آدمی کو اپنے خاندان یا اولاد سے جو محبت ہے وہ اس کام
 یا پیشہ کو بہترین طریقہ پر کرنے کی محرک ہے۔ اسلام اس محرک کو ختم نہیں کر دیتا۔ اس
 وراثت کے منصفانہ قوانین بنائے ہیں جن کے ذریعہ سے اس خاندان اور اس کی
 اولاد ان چیزوں کا فائدہ اٹھا سکے گی جو وہ ان کے لئے مرکب میں چھوڑ جائیگا اور
 طرح وہ افلاس اور محرومی سے بچ سکیں گے اور اس کے نام کو اس کے بعد جاری رکھیں
 پابندی کی حد۔ اسلام کی بہترین سی اس بات کا طرف یہ ہے کہ ایک شخص کی
 آزادی پر صرف اتنی ہی پابندی لگائی جائے جو جماعت کے مفاد کیلئے اور خود اسکے مفاد
 کیلئے قطعی طور پر ناگزیر ہے اور ان کیلئے بہترین کوشش کرنے کی جو ترغیبات ہیں
 وہ باقی رہیں۔ اسی بنا پر اسلام کے قوانین غیر تغیر پذیر نہیں ہیں۔ جس کے استعمال
 کر نیے جہاں تک ہو سکا اسلام نے برہنہ کیا ہے اس نے کوشش کی کہ ملاحظہ

اسلام اپنی مرضی، عادت کی قوت یا طبیعتی رجحان کی وجہ سے کرے۔ اسی لئے اس نے اچھے کاموں کے تابعی محرکات کو ختم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ چند اچھی پابندیوں کے بعد شرک اور دراندیشی کی اجازت دیا گئی۔ اور مرے کے بعد ایک شخص کی جاہلاد کو جبراً ضبط نہیں کیا جاتا۔ اسلام ایسے قاعدے اور قانون بنا جن سے ایمانداری اور جلیلہ طور پر دولت حاصل کیجائے اور جب اس دولت کو ترک میں چھوڑا جائے تو بھی اس سے جماعت کو فائدہ پہنچتا رہے۔ وقف علی الاولاد کے ذریعہ باپ کی محنت کی کمائی ہوئی دولت کو اس کے بیٹے بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ وہ پابند ہو جاتے ہیں کہ اسے اپنی مرضی یا مروج یا ذاتی تقبش کیلئے خرچ نہ کریں بلکہ عام بہود کیلئے خرچ کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ خاندانی نام یا شہرت کے باقی رہے گا بھی اسکے ذریعہ بند و بست ہو جاتا ہے۔

اسلام کا خاص مقصد یہ رہا ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جو سرمایہ داروں کے خلاف ہوں جس سے دولت تقسیم ہو سکے اس کو مساوی مواقع مل سکیں اور ایک غیر طبقہ دارانہ جماعت وجود میں آ سکے اور تمام دنیا میں ایک واحد برادری قائم ہو سکے۔ مربوط اصول و احکام اگر اسلام کے تمام قوانین کی نفاذ اور مناسبت ہوئی سمجھائے تو ملکیت ذاتی کی تمام خرابیاں رفع ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی دولت کو خدا کی امانت سمجھے تو ذاتی ملکیت یا خدا کی راہ میں صرف کر نیکی پوری آزادی جماعت کیلئے نقصان رساں ہو نیکی جگہ ایک نعمت اور برکت ثابت ہوگی۔ اگر آدمی اپنی دولت کو ایک وقف سمجھ کر استعمال کرے اور یہ جانتا رکھے ایک سمیع و بصیر اور رحمان و رحیم خدا نے اسے یہ دولت عطا کی ہے تو یہ جماعت کیلئے اس سے زیادہ مفید ثابت ہوگی کہ ایک آدمی بالکل غریب ہے اور صرف اتنا ہی جمع کرے جو صرف اس کو ذاتی طور پر زندہ رکھنے کیلئے کافی ہو سکے

بالشو کہ جاننے ہیں کہ ان کے خلاف سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہ افراد کو بالکل نہ جاننے دیتے یہ ایک مطلق العنان آمریت قائم کر دیتے ہیں چاہے یہ آمریت مزدوروں کے طبقہ کی ہی کیوں نہ ہو یہ کہہ جانا ہے کہ بالشوزم افراد کو غلام بنا دیتا ہے چلتے ہیں یہ جماعت ہی کی کیوں نہ ہو۔ بالشوزم میں ہر موقع پر ایک شخص کو دوسرے شخص کے سخت احکام کی اطاعت کو پابندی ہے یہ کہہ کر وہ اس حکم میں ڈالی اور حکومت کو نیوالی جماعت کا اگر منجز یہ کیا جائے تو صرف چند افسروں اور عاملوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ جہاں تک عملی زندگی کا تعلق ہو یہ چند اشخاص کی حکومت ہو جاتی ہے۔ بلکہ چند افراد کی بھی نہیں صرف ایک فرد یا حدیثی آمر مطلق کی حکومت ہو کر رہ جاتی ہے۔

۱۔ لامعہ بالشو کہ نہیں کرتا۔ ان کی کیا کسی شخص یا کسی گروہ یا طبقہ کی آمریت نہیں رکھی گئی ہے۔ کوئی مسلم کسی دوسرے شخص یا کسی گروہ اور طبقہ کا غلام نہیں ہے وہ ایک اور صرف ایک آمر مطلق کا غلام ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو عقل و فہم سے بالاتر ہے ہر شخص چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور ذی اقتدار کیوں نہ ہو حتیٰ کہ رسولوں میں برگزیدہ ترین رسول بھی سب اس کے غلام ہیں لیکن اس غلامی اور دوسری غلامیوں میں فرق ہے یہ غلامی اسکی ہے جو بنے بغیر اور ہمیشہ ہے جو ایک لامحدود وابدی اور ازلی وجود کا مالک ہے جس کی نہ کوئی شکل ہے نہ جگہ جس کے نہ اولاد ہے نہ اسکے مشابہ کوئی چیز ہے۔ جو ہمارے نہایت پوشیدہ خیالات کا راز دار ہے جو علیم و بعیر ہے جو اپنی قدرت کے لزوم کی وجہ سے موجود رہتا ہے اور اپنی ذات میں اپنی تمام مخلوق اور مادی قوتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اسلام میں صرف اسی وجود کو حکم دینے کا حق حاصل ہے وہی صرف انسان کا اعلیٰ اور برتر ہے۔ غالباً لا الہ الا وہی خطا اور قصور سے پاک اور مغز ہے ان لوگوں کی

اکثریت بھی ہمیشہ صحیح راستہ پر نہیں ہوتی بعض وقت صرف ایک آدمی مہر پر ہوتا ہے
ایسے مواقع ملتے کہ زندگی میں بھی پیدا ہو۔ اسی ایک آدمی کسی ایسے دور کی آزادی کی
اطاعت قبول قبول کرے جس کے متعلق امکان ہے کہ وہ غلطی پر ہو؟ آدمی کیوں آزاد
وجود کے احکام کی اطاعت کرے جس کے متعلق یقین ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتا یہ جانتے
کے بعد کہ کوئی... انسان یا انسان کا گروہ یا انکی اکثریت یا ان کی پوری تعداد
غلطی سے مبرا اور نضرہ نہیں ہے کون ایسا شخص ہے جو حلالے سامنے سر نہیں جھکا سکے؟
کون ایسا شخص ہے جو دوسروں کا فرمان بردار غلام بننے کی جگہ نہ چاہے گا کہ
اپنے ضمیر خیال اور عمل کی آزادی کو قائم رکھے؟

انہی مصلحتوں کے پیش نظر اسلام نے جی ملکیت میں کچھ بچک کچھ ہے تاکہ ہر آدمی
کی آزادی اور اس کا اختیار پوری باقی رہے نیز یہ کہ کام کے لئے جو اس کے
قدرتی محرکات ہیں جہاں تک وہ پندیرہ اور فطری ہیں وہ بھی باقی ہیں۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام ملکیت ذاتی کی تبلیغ کی ہوتی تو قرآن میں درشت
کے قوانین درج نہ کئے جاتے ان کی توجہ میں اس بات کی طرف مبذول کروں گا کہ
خدا کا ایک نام الوارث بھی ہے اور قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ اکت خیر الوارثین
کہ تو بہترین وارث ہے اور وہ سوال کرتا ہے تو تمہارے پاس اسکی کیا دلیل
ہے کہ تم خدا کی راہ میں نہ خرچ کرو؟ درآخا لیکہ اللہ ہی تو آسمان اور زمین کا وارث

ہے (سورہ ۵، آیت ۱۰)
اسکی ثابت ہوا کہ قانون وراثت کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اسکی جی اور ذاتی ملکیت
تین گونہ نہیں ہوتی۔ ہر سچا مسلمان اس بات کو زیادہ پسند کرے گا کہ وراثت کے قوانین کو نظر
مرا ذاتی ملکیت کو حق لگائی جائے۔ بندوں کی ملکیت کو مراد اضافی اور عارضی ملکیت ہے
اس ملکیت کا مطلب شمع کے حقوق ہیں جو تھوڑے اور ذمہ دار لوگ محروم کئے جاتے ہیں قرآن میں
دعا کو شاع الیٰ حین کہتے ہیں بسنے نفع اٹھانے کی چیز جو ایک خاص نہ کیلئے دی جاتی ہے (مصدق)

کرنے اور اپنے مال اور دولت کو خیر الوائین کی وراثت میں دینے۔

یہ سمجھنا غلطی ہے کہ بالشو کوئی تمام نجی اور ذاتی ملکیت کو ختم کر دے، ... بلکہ ملکیت بالشو کو
کما خاص مطلب ذرائع پیدائش دولت سے ہے۔ اکثر کیوں ملک حقوق میں یہ سمجھا گیا ہو کہ کیونکہ
جماعت کی پیداوار پر قبضہ کر لینا طاقت سے کسی شخص کو محروم نہیں کرتا، جس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ نجی
ملکیت کی بعض شکلوں کو جائیدادوں پر حاصل کیا جا سکتا ہے مثلاً گھر، مکان، باغ، چھوڑا
کھیت لیکن صرف ذاتی استعمال کیلئے تجارت یا نفع کیلئے نہیں۔

بالشوزم درمیانی طبقہ کے ان لوگوں کا جو جاہلاد کے مالک ہوتے ہیں دشمن ہے۔
کمونسٹ مینی فیسٹو لکھتا ہے کہ درمیانی طبقہ کے جاہلاد مالکوں کو بلاشبہ راستہ صاف کر دیتا ہے۔
ہمیں اس بات کا علم ہو سکتا ہے کہ روس میں ختم نہیں کیا گیا ہے پابند یا لگاؤ کی ہیں
عربی اسلامی قانون کے تحت لکھا گیا ہے کہ اگرچہ سما اور طریقہ مختلف ہے روس میں دوسرے
کے لیے جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے برعکس بد حکومت کی طرف سے ”محصول“ یا ”محصول ترکہ“ رکھائے گئے ہیں
بہر حال موجود زمانہ میں روس میں تجربہ جاری ہے اور یہ بجا طور پر کہا گیا ہو کہ صنفی جنگ شروع
ہو گئی ہو اگر بالشو کو کو فتح ہوئی تو اشتراکیت تمام دنیا پر چھا جائیگی اور ملکیت ذاتی آج کے طرح نہ رہے گی
کا ذمہ داری ہو جائے اس حیثیت کے غائب ہو جائیگی۔ اگر انہیں ناکامی ہوئی تو کسی بھی
شکل میں ملکیت ذاتی کا رواج روس میں بھی ہو جائے گی۔

ہم نے حالات سے جو کچھ اندازہ کیا ہے اس سے ایسا معلوم ہو سکتا ہے کہ بالشو کہ خود اس
سمجھوتہ کو اختیار کر کے جسے اسلام نے پیش کیا ہے۔ نصب العین حکومتی باقی رہے گا
کہ ملکیت ذاتی کو قطعی طور پر ختم کر دیا جائے لیکن ایسے ذرائع بھی اختیار کئے جائیں گے
جن سے ذاتی محرکات اور بچوں اور خاندان کی محبت کے طبعی میلانات
وغیرہ کو اٹھار کا موقع مل سکے گا۔

قطعید و اسلامی معاشیات

اس

جناب حافظ سراج الدین محمود صاحبی لے۔ بی۔ ٹی

قطعید اور اسلامی معاشیات

(از جناب حافظ سراج الدین محمود صاحب بی۔ اے۔ بی۔ ٹی)

ایک صحبت میں میرے ایک دوست نے جو ایم۔ اے۔ بی۔ ٹی اور صلح کو جوان ہیں دریافت فرمایا:

”کیا چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنے کی سزا بہت زیادہ سخت نہیں ہے؟ بھوک اور فادکشی سے مجبور ہو کر کیا یہی

اگر سیٹ بھرنے کے لئے اپنی خوراک کے قابل کچھ چرائے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جانا چاہئے؟“

حرم و کرم اور شفقت و محبت کے جذبات کا یہ لہار اگرچہ ایک اجتہادی رنگ لئے ہوئے تھا، مگر ان جذبات کی کوج

ہی نہیں بلکہ الفاظ تک علمائے سیاست و مصلحین فرنگت مستعار لئے ہوئے تھے۔ ایک فرانسیسی مصنف و کٹر مرید گو

نے انہی جذبات و احساسات کو اپنی مشہور عالم تصنیف

مصیبت زدہ میں ایسے غمناک پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ قارئین کا اس سے متاثر ہوئے بغیر ہونا ناممکنات میں

سے ہے اس میں شک نہیں کہ علمائے فرنگ ایک طبقہ نیک نیتی سے یورپ کے ان قوانین کی جو دور تار یک کی یادگار

سختی و شدت کم کرنے میں سعی رہا ہے لیکن سیاسیوں مغرب کا ایک ایسا گروہ بھی وہاں ہمیشہ موجود رہا ہے جو کسی

دیانتداری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی استعمار پرستانہ اغراض کے حصول کی خاطر ہر اسلامی نظریۃ قانون کو خدا

پر و پگنڈا کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھے ہوئے ہے۔ کوئی موقع اور محل ایسا نہیں جہاں اس طبقہ کے افراد اپنی

زہر چکانی سے باز رہتے ہوں۔ تانچے کا مضمون ہو یا جغرافیہ کا علم معیشت کا مسئلہ ہو یا معاشرت کا نہایت ہی

صفائی اور خوبصورتی کے ساتھ اسلام کی مخالفت کر جانا اور تریاق میں زہر ملا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا،

تا کہ اس ظلم ہر کو آسانی سے نوش کیا جاسکے، ان کا شیوہ ہوتا ہے۔

دشمنانِ اسلام تو اپنی فوقیت برتری اور قوتِ استبداد کو قائم رکھنے کے لئے دانستہ دنیا کی آنکھوں میں خاک جھونکنے پر آمادہ و مستعد ہوتے ہیں لیکن انفسِ تو فرزندِ اسلام پر ہر جو حقیقت حال کو سمجھنے کی جوت بھی گوارا نہیں کرتے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اس قسم کے انفاذِ زبان سے ادا کرتے وقت اپنے اعتراض کی اہمیت کو بھی قطعاً نہیں سمجھتے بلکہ ہراسِ زوالِ اس کی طرح جوشے بس ہی بول دیا کرتے ہیں لہذا اس قسم کے شکوکِ شبہات خارجی اور فاسد اثبات کی بیدیا وار نہ ہوتے بلکہ ہماری اپنی ذہنی بلندی اور لہجہ کا ہی نتیجہ ہوتے تو بھی بسا اذیت تھا کہ اس صورت میں کم از کم یہ تو امید کی جاسکتی تھی کہ جب شی طیف موجود ہے تو جس طرح وہ شبہات پیدا کرتی ہے اسی طرح تھوڑی محنت اٹھا کر شبہات کا حل بھی نکال لے گی۔

اس قسم کے متصرین کبھی یہ خیال نہیں کرتے کہ اسلام ایک نظام ہے جو ایک خاص قسم کا تمدن اور مخصوص قسم کی تہذیب پیدا کرتا ہے اس نظام کی تمام کڑیاں مسلسل اور باہم مربوط ہیں کسی ایک کڑی کو اس پورے نظام یا سلسلہ و رالگ کر کے مطالعہ کرنا حقیقت حال سے بے خبری اور جہالت کی دلیل ہے اور ایسا کرنا صرف اسی صورت میں جائز ہو سکتا تھا کہ اسلام بھی بعض دوسرے مذاہب کی طرح چند غیر مربوط اخلاقی اصولوں کا مجموعہ نہ ہو بلکہ صرف موافقہ حسنہ کا ایک فقرہ جو علی زندگی میں ہندوستان کے عقیدہ اہمسا اور عیسائیت کے عقیدہ مسکنت کی طرح ناممکن العمل ہو تا مگر جب کہ اسلام ایک مرتبہ و غیر مربوط نظام ہے تو اس کے بغیر کو الگ الگ نہیں بلکہ پورے مجموعہ کے ساتھ دیکھنا ہی مشاہدہ حقیقت کا صحیح طریقہ ہو سکتا ہے قطع یہ ہو یا کوئی اور حکم، آپ اس کو اس کے صحیح ماحول میں مطالعہ کیجئے آپ کے شکوکِ شبہات خود دور ہو جائیں گے۔

قبل اس کے کہ اس سلسلہ میں سلامی نقطہ خیال کی وضاحت کی جائے اس سوال کی تحقیق کر لینی چاہئے اور یہ ایک اہم سوال ہے کہ انسانی سوسائٹی میں آخر چوری ہوتی کیوں ہے؟ اس کے متعدد اسباب و وجوہ ہیں اور ہو سکتے ہیں مگر ان کے بعد بڑی فساد پر تقسیم کیا جاسکتا ہے پہلی قسم کی چوری وہ ہے جو حاجتِ اصلیہ کے بغیر محض حرص و حسد، آسان طلبی یا انتقام کی جذبات کے ماتحت کی جاتی ہے اور دوسری قسم کی چوری وہ ہے جس میں حقیقی حاجتِ مندی ہوتی ہے ان میں پہلی قسم کو

ی کے متعلق تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی صاحب عقل آدمی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کے مرتب کی کسی قسم کے حم کا متعلق سمجھتا ہو۔
 اس کے ساتھ ہم بتاؤ کی سفارش کرنا پسند کرے کیونکہ اگر اس نابینا کی جاگی اور اسے بھولنے کا موقع دیا
 نیگا تو ملک میں ظالم اور مظلوم دو ایسے طبقے پیدا ہو جائیں گے جن میں سے ایک طبقہ اپنے ظلم اور طغیان پر کسی دوسرے
 فکیلے زندگی تنگ کر دیگا، اور جب اس طبقہ میں ظلم ہوگا تو اس کے جواب میں اٹھ اٹھائے گا تو فساد، بلامتی اور خونریزی سے
 راکھیں بھر جائیں گی۔ اٹھ اٹھنے کی صورت میں تو دو چار کے ہاتھ کٹنے پر قنڈ فرو ہو سکتا تھا لیکن اب چار نہیں بلکہ سینکڑوں لاکھ
 زمین کٹنے پر بھی شرافت و فساد کا چشمہ نکل ہی سہی نہ ہو سکا لہذا اسی عری کی تو میں کوئی شخص حم اور زری کا مشورہ نہیں دے سکتا۔
 اب صرف دوسری صورت باقی رہ جاتی ہے کہ افلاس و ناداری یعنی بھوک و فاقہ کشی سے مجبور ہو کر جب محنت مشقت کو باوجود
 بھی انسان اپنے اور سب ان بچوں کے سر چھپا دے جو جگہ تاقی ہمارے کو کپڑا اور پیٹ بھرنے کو روٹی نہ پاسکے تو لامحالہ اسے چھپی
 جینی لیل اور قبیح عادت کا سہارا لینا پڑے خصوصاً صبیح دیکھتا ہے کہ وہ اور اس کے ال بچے تو فاقہ کشی میں مبتلا ہیں، اور
 اسی کے مانند دوسرے انسان جو کسی طرح بھی اس سے بہتر و تریز نہیں، اسی نسبت کم محنت کر کے یا بالکل محنت نہ کر کے
 بھی عین عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ خداوندی نعمتوں کو اس طرح بے جا اور حیا شی میں اڑا رہے ہیں تو اس کو دل
 اپنی بے نتیجہ غرق زری اور جفا کشی سے بھر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب میں سیدھے طریقہ سے یا غیر منصفانہ نظام ٹوٹ
 نہیں تھا تو کیوں نہ چھپی کے ذریعہ تقسیم دولت کے اس منظم کو توڑ ڈالوں؟ جب ملت کا یہ سارے بچے کر ایک ہی طبقہ میں رہے
 جا رہا ہے اور مجھ جیسے مایوس کو اس کے قریب بھی پھٹکے نہیں یا جاتا تو کیوں میں خیر طریقہ سے مایوس رہتا اس کے اندر سے ایک نامی
 اپنے لئے بھی نکال لاؤں؟

جو شخص اس ضرورت کی بنا پر مجھ پر زچوری کرتا ہے، اس کا معاملہ یقیناً محمد رانہ غور کا مستحق ہے مگر اسلام
 نظام سرمایہ داری کی طرح تقسیم دولت کے اس نامانہ اور طریق کو باقی رکھتا ہے اور پھر ضرورت سے مجبور ہو کر چوری
 کرنے والوں کے ساتھ اس زری کا سلوک نہیں کرتا جسے نظام سرمایہ داری نے اختیار کیا ہے تو بلاشبہ اسے ظلم سے
 تعبیر کیا جانا چاہئے کیونکہ حاجتمندوں کی حاجت پوری کرنے کا سامان بھی نہ کر دیا اور جب حاجت سے محروم ہو کر

چوری کریں تو ان کے ہاتھ بھی کاٹ دولے کون نہ ظلم ہے گا لیکن اگر اسلام انسان کی حاجاتِ اصلہ کا سوال پہلے حل کرتا ہے اور پھر اس حل کو عملِ قائم کرنے کے بعد ان مفسدوں کے ہاتھ بیکار کر دینا چاہتا ہے جو اپنی حرصِ بوسیدہ انسانِ طبعی یا انتقام کی خاطر تقسیمِ دولت کے عادلانہ نظام کو دہم برہم کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر اعتراض کرنے والے کو بان کھولنے سے پہلے سوچ لینا چاہئے کہ وہ انسانیت کی دوستی میں زبان کھول رہا ہے یا دشمنی میں۔

اب قبل اس کے کہ ہم اسلام کے اس تجویز کردہ عمل سے بحث کریں، ہمیں ایک نظریہ بھی دیکھ لینا چاہئے کہ سوسائٹی میں یہ غیر مساوی حالت اور غیر منصفانہ تقسیم کُن وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ان وجوہ کے معلوم ہو جانے کے بعد ہمارے لئے اس حل کو سمجھ لینا نسبتاً زیادہ آسان ہو جائے گا۔

انسانی سوسائٹی میں غیر مساوی حالت پیدا ہونے کی صرف تین ہی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ قلبی، ذہنی اور جسمانی ہم ان کی مزید تشریح کر کے ہیں۔

قلبی وجہ: یہ کہ عقیدہٴ انسان ایسے طبقوں میں تقسیم ہو جائے جن میں سے بعض اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز اور اعلیٰ تصور کرتے ہوں اور بعض اپنے آپ کو حقیر اور ادنیٰ خیال کرتے ہوں اس کی مثالیں ہندوستان میں خاص کر پائی جاتی ہیں دیگر غیر اسلامی ممالک میں بھی دولت کی وجہ سے انسان کو اعلیٰ اور ادنیٰ طبقات میں تقسیم کر دیا گیا موجودہ زمانہ میں حقیقی اسلامی روح کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے عملاً اسلامی طبقات بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اگرچہ عقیدہٴ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

ذہنی وجہ: یہ پیدائشی طور پر انسان اپنی قابلیتوں کے اعتبار سے بعض انسانوں کے مقابلہ میں فائق تر ہوں اور اس بنا پر ان کے معاشرتی درجے اور مادی حالات میں بھی تفاوت پایا جائے۔

جسمانی وجہ: یہ زیادہ انور سوخ اور زیادہ طاقت کھنے والے لوگ دولت عامہ کی تقسیم اس طرح کر دیں کہ مایہ جائیں کہ ان کو دوسروں سے بہت زیادہ حصہ ملے اور ان حصہ و کثرتِ عادلانہ تقسیم نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے محروم و مغس یعنی غریب اور دلتہ

بڑی کامیابی تھی جس کی مثال تاریخ عالم آج تک پیش کرنے سے قاصر ہو اسی تربیت سے وہ قوم پیدا ہوئی تھی جس کے ایک کام فہم و فہم کو جب رستم سپہ سالار ایران نے دربار ایران کی شان و شوکت، دولت و ثروت و عزت و عظمت کے ہوش و بے نظائے دکھلا کر عجب مہوت کرنا چاہا تو اس پر ہند لگے لباس میں جلوس اور چٹھے ہوئے پیام میں تلوار کھینچے تو سپاہی کچے پائے استقلال میں ہوا غرض بھی نہ پاسکی۔ وہ سپہ سالار ایران کے جواہر ت سے مصرع تحت پر اس کے پاس اس طرح بے تکلف جا بیٹھا جیسے کہ اس کی ساری عمر شاہی، درباروں میں ہی گزری تھی اُسے بازو سے پکڑ کر تخت پر بٹھائے اور انہیں جمیوں نے حماقت کی لیکن اب وہ فرزند خداوندی پر بھی اسی بے تکلفی اور ان بان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ گویا مجمع کا سرار وہی ہے اور جب اس کی زبان سے یہ چلے ادا ہوئے :-

”ہم ہیں یہ دستور نہیں کہ کوئی ایک ہم میں سے خدا کی کو بیٹھے ادباتی اس کے سامنے کچے بندوں کا طرح

ہو کہ ہاتھ باندھ کھڑے ہیں ہمارا جو ایر ہے وہ ہمارے برابر ہی فرزند زمین پر بیٹھتا ہے۔ اگر اسے ایک کھیلے

بھی ایسا خیال آئے تو ہم اسے فوراً مہزل کر دیں ہم سب کی بجائی میں اُقا و غلام نہیں ہیں۔“

تو اس انقلابی آواز کو سن کر ایرانیوں کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں اور طبقاتی امتیازات سے کچھ بھلا ہوا ایران اسلامی جمہوریت کے اس مظاہرہ سے بہشت زدہ ہو کر رہ گیا اس طرح اسلام نے طبقاتی فرقہ امتیاز کے عقائد باطلہ کا بے عمل طور پر پاش پاس کر کے رکھ دیا۔ پھر جب ذہنی اور فکری قوتوں کو اس فتنہ سے نجات ملی گئی اور انسان انسانیت کے رتبہ پر پھر سے فائز ہو گیا تو اسلام نے اس فکری آزادی کے حفظ و بقا اور انسان کی طبقاتی تقسیم کی قطعی منسوخ کنی کے لئے دوسرا قدم بٹھایا۔

(۲) دولتِ عامہ کی عادلانہ و منصفانہ تقسیم

قائم رکھنے کے لئے ایسے تمام کاروبار کی قطعی ممانعت کر دی جس سے بلا رحمت دوسری

کھائی پر گھر بیٹھے قبضہ ہو سکے اور ہاتھ پیاؤں تک بھی ہلانے نہ پڑیں سود خواری، اجارہ، احتکار اور اکتناز اموال کا حرام قرار دیا جانا انسانیت کے لئے نعمتِ عظمیٰ اسے کم نہ تھا۔ وہ تمام ظالمانہ اور حریصانہ افعال

یکدم بند کر دئے گئے مجس دیوں سے انسانوں کا خون چوس رہے تھے۔ اسے سائٹی میں کوئی ہوشیار لوہا لاک انسان دھوکہ فریبے بغیر کسی محنت و مشقت کے، دوسروں کی کمائی پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور دولت حامیہ کی غیر منصفانہ تقسیم اس سوسائٹی میں ایسا ممکن نہ تھی۔

۲) اس حکم سے ناجائز ذرائع آمدنی کو تو قطعاً بند کر دیا گیا۔ جائز ذرائع اور مناسب محنت و مشقت سے حاصل کردہ آمدنی کو مستحسن قرار دیا گیا۔ مگر دولت کا چند افراد یا گروہوں کو پاس جمع ہو جانا پھر بھی سوسائٹی میں مفاسد اور فتن کے پیدا ہو جانے کا باعث ہو سکتا تھا۔ ہر جائزہ جائز اور ضروری سے ضروری چیز کا جب غلط استعمال کیا جائے تو اسی چیز سے پھر مفاسد پیدا پیدا ہو جانا کرتے ہیں۔ اس لئے حد سے زیادہ دولت کا کسی ایک جگہ جمع ہو جانا اسلام نے گوارا نہیں کیا اسی کے تدارک کے لئے زکوٰۃ فرض کی گئی۔ اس میں شک نہیں کہ جائز محنت سے کمائی ہوئی دولت بظاہر انسان کی انفرادی محنت کا پھل ہوتی ہے اس لئے بادی النظر میں ہی سمجھا جاتا ہے کہ جس نے اپنی محنت سے اس دولت کو کمایا ہے وہی اس سے فائدہ اٹھانے کا حق دار ہے لیکن اسلام اس نظریہ کو قبول نہیں کرتا کہ کسی شخص کی کمائی ہوئی دولت محض اس کی انفرادی محنت کا ہی ثمر ہوتی ہے۔ برعکس اس کے کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص کی محنت کا بار آور ہونا ان تمام لوگوں کی مشترک محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے جن کے ساتھ ان کا معاشرتی اور تمدنی رابطہ ہے۔ لہذا جن لوگوں کی محنت زیادہ بار آور ہوئی ہیں ان سے وہ ان لوگوں کا حق رکھوا لیتا ہے جن کی محنت کم بار آور ہوئی یا بار آور نہ ہو سکیں اس حق کو وہ سوسائٹی کے مشترک خزانہ یعنی بیت المال میں جمع کرتا ہے اور خزانہ کے ناظموں پر یہ فرض عائد کرتا ہے کہ وہ ان طبقوں تک اسے پہنچائیں جو تقسیم دولت میں اپنا مناسب حصہ پانے سے محروم رہ گئے ہیں۔ اس طریق تقسیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ صاحبِ نصاب اور نادار

میں تسابغ الشرفین باقی رہا جس سے اس میں کسی تصادم کا خطرہ پیدا ہو سکے یہی وجہ ہے کہ سیریدو

محنت کی جنگ سے اسلامی ممالک آج تک کبھی آشنا ہی نہیں ہوئے۔ چونکہ جائز حدود کے اندر انفرادی جدوجہد کو کلیۃً مسدود کرنا بھی خلافِ فطرت ہے اور ساتھ ہی کسی ایک جگہ دولت کے انبار لگ جانا بھی فطری نظامِ تمدن کو خراب کر دینے کا موجب ہے۔ اس لئے اسلام نے نہایت حکمت و دانائی کے ساتھ اس خطرے کا سدباب بھی کر دیا اور انفرادی آزادی بھی باقی رکھی۔ یہ جلِ فطرت سے اس قدر مطابق اور حکمتوں سے اس قدر پر ہے کہ بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ العلیٰ العظیم نکل جاتا ہے۔

(۳) وراثت کے باب میں دنیا کا عام نظریہ یہ تھا کہ جو دولت ایک مرتبہ ایک جگہ اکٹھی ہو چکی ہے وہ جمع کرنے والے کی وفات کے بعد بھی اکٹھی رہے۔ اسی غرض کے لئے اولاد اکبر کے

حق کا اصول وضع کیا گیا اور بعض جگہ اس میں یہاں تک غلو کیا گیا کہ اگر مرنے والا اولاد نہیں رکھتا تو وہ کسی کو متنبی کر لئے تاکہ اس کی جمع کی ہوئی دولت اور فراہم کی ہوئی جائداد ایک ہی جگہ بندھی کی بندھی رہے۔ اسی طرح سوسائٹی کے بعض طبقوں کو مستقل طور پر وراثت کے حق سے محروم بھی کر دیا گیا، مثلاً عورتیں۔ یہ بھی دولت کی خیر عا دلانہ تقسیم کو برقرار رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ تھا اسلام نے اس حالت کو کلیۃً تبدیل کر کے رکھ دیا۔ نہ صرف تمام اولاد کو میں ہی باب کے ترکہ کو تقسیم کر جانے کا حکم صادر فرمایا بلکہ طبقہ انات میں صرف بیٹیوں ہی کو نہیں بلکہ بیوں تک کو بھی محروم نہ رکھا اور بہت سی صورتوں میں قریبِ بعید عزیز و اقارب سب فی القربیٰ کو بہرہ ور فرمایا۔ کمانے والے کو اپنی زندگی میں اپنی جائز کمائی سے، بعد از ادائے زکوٰۃ و صدقات و مبرات، جائز حد تک ہر طرح مستفید ہونے کا حق ضرور دیا لیکن اس کی موت پر باقی ماندہ دولت سے استفادہ کرنے والوں کا حلقہ زیادہ سے زیادہ وسیع کر دیا۔

(۴) اسلام نے اس سوسائٹی کے افراد کو زراعت، تجارت، صنعت و حرفت اور ملازمت سب ہی کی اجازت دے دی لیکن ان سب کے لئے ایسے حدود مقرر کر دئے کہ کوئی شخص دوسروں کو نقصان پہنچا کر یا

اپنی مناسب حد سے تجاوز کر کے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ ملازموں نے اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ہریک کو لینے سے احتراز کیا اور قبول ہدیہ کو بھی رشوت میں شمار کیا۔ قارض نے مقروض کی دیوار کے سایہ میں بیٹھنے تک کو سود لینے کا ارتکاب تصور کیا۔ تجارت پیشہ نے اپنے مال کے نقائص خریدار کو کھلا کر بغیر مال فروخت کرنا ناجائز اور حرام خیال کیا۔ زراعت پیشہ نے دوسرے بھائی کے کھیت سے بلا اس کی اجازت گھاس تک کے کاٹنے کو چوری سے تعبیر کیا پھر انصاف کے حصول میں بڑے بڑے اور اہم سے اہم مقدمات کے لئے بھی ایک پیسہ کا خرچ نہ تھا۔ کورٹ فیس، رشوت، بے جا رعب و داب، حاجت دربان کی منتوں اور دکھاو کی قانون راسیوں کا دروازہ بند تھا۔ اگر حکمران وقت کو کھلا بھی چارہ جھوٹی کی ضرورت پیش آتی تھی تو غریب سے غریب مزدور کے لئے بھی کوئی رکاوٹ یا مانع موجود نہ تھے۔ امانت، نکاح خوانی، غمی یا خوشی کی تمام تقریبات انجام دینے کا ہر مسلمان اہل تھا اور ان کاموں کے لئے بھی نہ کسی خاص طبقہ کے مخصوص حقوق تھے اور نہ ان کی انجام دہی کے سلسلہ میں کسی کی جیب پر کوئی بار پڑتا تھا۔ مرنے والوں کو قبر کے لئے زمین بھی مفت ملتی تھی اور اگر میت کے ورثہ کفن فرما کر نہ کے قابل نہ ہوتے تو کفن بھی بیت المال سے بلا قیمت مل جاتا تھا۔

(۵) اسی پر نہیں کی گئی بلکہ حقوق ہمسایہ کو استفادہ و سماعت دی گئی کہ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہمسایہ کے اتنے اتنے حقوق بتائے گئے کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ کہیں اس کو ترکہ اور وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے“ مسلمان سے کہا گیا کہ ”تیرے لئے اس صورت میں کھانا حرام ہے جب کہ تیرا بڑا بھائی یا بھوپڑا اس باب میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان بھی کوئی تمیز نہ کی گئی قرآن حکم عام تھا کہ **وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْوَلِيِّ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** نیک سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، بڑا بھائی یا بھوپڑا کے ساتھ، وہ قرابت دار ہو یا غیر پاس بیٹھے اٹھے والوں کے ساتھ، مسافر کے ساتھ

اور ان لوگوں کے ساتھ جن کو خدا نے تمہارے بس میں کر دیا ہے۔

فلسفیانہ اور اجتماعی مجموعہ قوانین کے لئے تو کسی قوت نافذہ کی ضرورت نہیں ہو اگرئی کیونکہ اس قسم کے اختیاری فرض کسی سوسائٹی کے تمام افراد کی عملی زندگی پر حاوی ہونے کے لئے وضع ہی نہیں کئے جاتے۔ ان کی حیثیت اختیاری امور کی سی ہوتی ہے جو اجتماعی خاص نہیں پسند کریں ان پر عمل پیرا ہونے لگیں اور بصورت دیگر ان پر کوئی الزام نہیں بلکہ اسلامی قوانین کی حیثیت نہ تھی یہ اس دنیاوی زندگی میں ایک برتر و اعلیٰ سوسائٹی کی تخلیق و تنظیم کے لئے انسان پر فرض کئے گئے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان کی پشت پر ایک ایسی قوت ہو جو راستے سے تمام موانع و رکاوٹوں کو دور کر دینے اور احکام کو جاری کرنے کی طاقت و صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہو جیسا کہ حقوق العباد یعنی انفرادی اور اجتماعی انسانی حقوق کو صحیح حدود کے اندر قائم رکھنے کے لئے اسلام نے نہ صرف قوانین دیوانی و فوجداری مرتب کئے بلکہ ان قوانین کے اجرا و عمل درآمد کے لئے ایک قوت نافذہ یا سہلیت حاکمہ بھی تشکیل کی جسے عرف عام میں حکومت اور اسلام کی زبان میں خلافت الہیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس امارت اسلامیہ اور عام دیناوی حکومتوں میں اتنا ہی فرق و امتیاز ہے جتنا کہ خدا کی اور انسانی کاموں میں ہوا کرتا ہے۔ یہ خلافت اسلامیہ اگرچہ ہر ماحول و مبالغہ کے دوٹ پر منحصر نہیں تھی لیکن پھر بھی اس میں کسی ایک فرد و واحد کے حقوق کو خواہ وہ کتنا ہی غریب اور دوچار و نادار کیوں نہ ہو، پامال کرنے کی قوت باقی رہتی تھی۔ یہ حکومت اگرچہ موجودہ دور کی سبھی حکومتوں کی مانند بھی نہ تھی لیکن اس میں عوام الناس کے بالمقابل کسی ایک انسان کو بھی اپنی ذات کے لئے حقوق و امتیاز کے خاص حقوق حاصل نہ تھے خلیفۃ اللہ یا امیر المومنین اپنی رائے و منشاء سے اپنے ہر اکس فعل میں جمہوریت کی مہموری کے لئے سر انجام دینا چاہتا تھا مطلقاً آزاد و خود مختار تھا لیکن حدود اللہ سے جو نہایت ہی واضح اور بین طور پر بیان کر دی گئی تھیں اور جن میں وہ ایک ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا تھا۔ بال بھر بھی ادھر ادھر نہ ہوتا اس کے لئے محال تھا۔ تمام اسلامی افواج کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں تھی

بیت المال کے تمام اموال و خزان اس کے قبضہ و اختیار میں ہوتے تھے۔ ملتِ اسلامیہ کا ہر فرد اس کے حکام پر ہی نہیں اشارہ تک پر تسلیمِ خم کرنے کو اس حد تک تیار و آمادہ پایا جاتا تھا کہ دنیا بھر میں ایسی سلیم و رصحاء اور فدائیت کی مثالیں نہ پہلے کبھی تھیں اور نہ ہی بعد میں پائی گئیں لیکن یہ سب کچھ اسی وقت تک تھا جب تک کہ وہ خود احکامِ خداوندی اور فرماں نبوی کی اطاعت میں سب سے آگے ہوتا تھا۔

قیصر و کسریٰ کے تمام خزان بیت المال میں جمع ہیں لیکن یہ مختار مطلق دوا کے لئے بھی شہد کی ایک معمولی مقدار قوم کی اجازت کے بغیر اس میں سے حاصل نہیں کر سکتا لٰن قہار افواج کے مالک کے سامنے جن سے شرق و غرب کانپا ہا تھا جن کی ایک ضرب کے سامنے قیصر ہر قل گھبرا کر ”الوداع اعظم“ کہے پر مجبور ہو گیا تھا، ایک بڑھیا کھڑی ہو کر کہہ دیتی ہے کہ مہر کی مقدار مقرر کرنے کے لئے آپ کا فتویٰ غلط ہے، اور وہ اپنا فتویٰ واپس لے لیتا ہے۔

یہ تو بس نظامِ حکومت میں مسلمانوں کی حیثیت تھی لیکن رحمۃ اللعالمین کے طفیل سے جو سوائی عالم وجود میں آئی تھی اس میں غیر مسلم رعایا یعنی ذمیوں کو بھی وہ حقوق حاصل تھے جن کے متعلق دشمنوں کی شہادت موجود ہے کہ غیر مسلم رعایا کو وہ تمام حقوق حاصل تھے جو ان کو اپنی حکومت میں بھی حاصل ہونے ممکن نہیں تھے لیکن وہ صرف خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، ایک بوڑھے اور ضعیف ذمی کا اس لئے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ بوڑھا لپے میں اس کو دوسروں کے سامنے سب سے دراز کرنے کی ذلت سے بچایا جائے۔ ایک عیسائی نے جب ایک دفعہ حضرت عمرؓ کو ان الفاظ میں اپنے متعلق یاد دہانی کر لی کہ میں وہی عیسائی ہوں جو آج سے قبل فلان وقت حاضر ہوا تھا تو حضرت فاروقؓ نے فوراً جواب میں فرمایا میں وہی مسلمان ہوں جس نے تمہارے حسبِ منشا اسی وقت احکام نافذ کئے تھے۔ ان سب بڑھ کر وہ واقعہ ہے کہ جب ایک بد بخت آتش پرست غلام نے حضرت فاروقؓ کو شہید کر دیا اور ابنِ عمرؓ نے شہیدِ نجاتِ عالم سے معلوب ہو کر اُس مجوسی کو قتل کر ڈالا تو صحابہ کرامؓ نے ایسے سخت و غیر معمولی

جوش قومی کے موقع پر بھی عدل کو فراموش نہ کیا، اور نئے خلیفہ کے سامنے سب سے پہلا سوال یہ پیش کیا کہ خلیفہ شہید کے بیٹے نے چونکہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر باپ کے قاتل سے خود انتقام لیا ہے اس لئے اس سے قصاص لینا جانا چاہئے اگرچہ حضرت عثمانؓ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور وہ حق پر بھی تھے لیکن پھر بھی ان کو بیت المال سے مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنی پڑی۔ غور تو کیجئے اس بیسویں صدی میں بھی حاکم قوم کے ایک معمولی فرد کو قتل کر دینے پر پوری قوم آپس سے باہر ہو جاتی ہے اور قاتل کی پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ مگر اسلام کی شانِ عدل دیکھئے کہ خلیفہ وقت اور ملتِ اسلامی کا نامور ترین ہیرو مار ڈاجاتا ہے اور پھر بھی بیروانی سلام عدل و انصاف کو نہیں بھولتے۔ قاتل کی قوم تو رہی درکنار، خود قاتل سے بھی غیر قانونی انتقام لینے کو جائز نہیں رکھتے۔

حرب کے مفلس و قلاخچہ و شاہانِ ملیران کے محلات میں داخل ہوتے ہیں اور آلِ ساسان کے صدیوں کے جمع شدہ اموال و خزان، زر و جواہرات دولت کے انباران کے ہاتھوں میں آجاتے ہیں مگر ایک ٹی سے لیکر زر و جواہر سے مرصع اونٹنی تک صحنِ محل میں بھینس لاکر جمع کر دی جاتی ہے۔

اب اس تمام بیان کو ایک بار پھر پڑھو، ایک ایسی سوسائٹی جس میں جواہر، ستارے، اجارہ، اختکار، بیعِ غر، اسود اور دوسرے تمام دھوکہ فریب سے کئے جانے والے کاروبار حرام کر دئے گئے ہوں جس میں عزیز و مفار، رشتہ دار و ہمہ گیر اور قریب و بعید ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کر دی گئی ہو، جس میں دولتِ عامۃ کی تقسیم کو صحیح اور مناسب حدود کے اندر رکھ کر کسی ایک جگہ دولت کے انبار جمع ہو جائے کہ امکان کا بھی سدِ باب کر دیا گیا ہو جس میں حکومتِ سید القوم قادِ مہم کے اصول پر اس حد تک عمل پیرا ہو کہ لباس، خوراک، رہائش اور آسائش سمجھی چیزوں کے لحاظ سے حکمرانِ وقت کی نسبت عامِ عیال کو

زیادہ خوشحالی، فارغ البالی اور سہولتیں نصیب ہوں، جس میں انصاف، مفت، تعلیم، مفت، نکاح و طلاق، مفت تجزیہ و تکفین، مفت، عرض خدمت عمومی کے تمام کام مفت ہوں، جس میں حاجت مند کی ہر حاجت کا کفیل بیت المال ہو، جس میں عامۃ الناس کی اخلاقی تربیت اتنے بلند پیمانہ پر کی گئی ہو جس کا ہم لوگوں کو ہرگز کہیں کیا ایسی سوسائٹی میں چوروں اور سارقوں کے لئے کوئی جگہ باقی رہ گئی تھی؟ آپ مذکورہ صدر حالات پر قطعاً حالی الذہن ہو کر غور فرمائیں اور اگر پوری دیانتداری سے غور و خوض کے بعد بھی آپ اس نتیجہ پر پہنچیں کہ اس سوسائٹی میں بھی کسی ایک انسان کے چوری پر حقیقتہً مجبور ہونے کا کوئی امکان، تو پھر ہم اپنی رائے پر اصرار نہ کریں گے لیکن اگر اس کا جواب نفی میں ہے، اور حقیقتہً اس کا جواب ہم ہی نفی میں تو پھر آپ خود ہی فرمائے کہ کیا ایسی سوسائٹی میں سرقہ یا چوری جیسے فعل قبیح کا ارتکاب کرنا لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی برتی جاسکتی تھی؟ کیا وہ لوگ بترین قسم کے مفسد نہ ہوں گے جو ایسے عادلانہ نظام اجتماعی میں رہ کر بھی چوری سے باز نہ آئیں؟ ایسی سوسائٹی میں چوری کرنے والا خود اس بات کا ثبوت ہم نہیں پہنچا تا کہ وہ حاجت سے مجبور ہو کر چور نہیں بنا ہے بلکہ کھچو کی طرح اس کی طبیعت ہی ناپاک ہے؟ پھر اگر کھچو کے لئے سر کھینچنے کی سزا سخت نہیں تو اس سزا سے اور زیادہ خطرناک اجتماعی کھچو کے لئے قطعید کی سزا کیوں سخت ہو؟

علم النفس کا یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ فطرت کی سختی و شدت کو انسان گھٹا نہیں سکتا البتہ اسے متعدد درجے تقسیم کر دے سکتا ہے، اسلامی تعزیری قوانین کو غلطی سے انسان نے آج کل سخت تشدد کر لیا ہے مگر وہ ان کی موعومہ شدت کو کم تو نہیں کر سکا البتہ اپنی حماقت سے اس کو متعدد درجے تقسیم کر کے بنی نوع انسان کو عام طور پر مبتلائے آلام و مصائب ضرور کر رہا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں ہر ایک کی تکلیف کی مقدار کم نظر آتی ہے لیکن مجموعی حیثیت سے انسانیت کی روح اس شدت کو یقیناً بہت بُری طرح محسوس کر رہی ہو۔ جہالت جدیدہ نے اسلامی تعزیرات کو سخت تصور کیا اور جراثیم کے لئے ہلکی سزائیں تجویز کیں لیکن ان

ہلکی سزاؤں کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہی کہ کثرت پسند عناصر نے ان کو درخور اعتنا بھی نہ سمجھا اور جراثیم اور مجرموں کی تعداد روز افزوں ہوتی چلی گئی کیا حقیقت نہیں ہے کہ بعض پیشہ ور مجرم اور شدید ترین قسم کے سارق جیل سے رہا ہوتے وقت حکام جیل سے کہہ آتے ہیں کہ ہمارا پیالہ اور کپل سنبھال کر رکھنا، ہم مختصر واپس آئے! قطع یہ کی سزا اگر محض معدومے چند آدمیوں کو دے دی جاتی تو بہت سے انسان چوری کے جرم اور اس کے مادی و اخلاقی نقصانات، اور جیل کی بدترین زندگی سے بچ جاتے اور ہماری معاشرت میں اس بدترین ادارہ کو زیادہ نشو و نما کا موقع نہ ملتا جسے ”جیل خانہ“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جیل میں بہت سے مختلف قسم کے مجرم مل کر مجرمانہ زندگی کے لئے ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں۔ چند مجرموں کو اس طرح سختی سے بچالیا گیا مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے لا تعداد انسانوں کو جرائم کی ترغیب ہوئی اور زلے جراثیم کا ارتکاب کرنے کی تدبیریں بھی وہ ایک دوسرے سے سیکھ گئے، اور جیل کی زندگی سے مانوس بھی ہوتے گئے۔ اس پر مزید یہ کہ سوسائٹی کو جرائم کے مدد سے کا خرچ بھی برداشت کرنا پڑا دارو گرو اور پکڑو حکم کے لئے زاید پولیس۔ عدل و انصاف کے لئے مزید عدالتیں، مجرموں کے قیام طعام اور ان کی نگرانی کے لئے بہت بڑے اسٹاف کے مصارف اور ان سب کے ساتھ کثرت جرائم کی وجہ سے جو ذہنی پریشانی قوم کو لاحق رہی اس کا کوئی حساب لگایا جاسکتا ہے اور نہ اس کی کوئی قیمت مشخص کرنا جاسکتی ہے۔

پھر کیا تہذیب جدید کی پیدا کردہ سوسائٹی آج کل شدید سزاؤں سے ہر معاملہ میں اجتناب کر رہی ہے؟ قطعاً نہیں جرمی اور بعض دوسرے ممالک میں تہذیب اور قوم کے نام پر موروثی امراض کے مریضوں اور ناکارہ افراد کے لئے آج جو قانون نافذ ہے کیا وہ قطع یہ کی سزا سے کم سخت ہے؟ اس کا نام ”تولید نسل صالح رکھ دیجئے اور اس مہذب نام سے لوگوں کے صنفی اعضا کی کالج چھلٹ بجئے تو کوئی عیب نہیں لیکن تولید جماعت صالح کے لئے یہی قطع اعضا کا طریقہ اختیار کیا جائے تو عیب ہے اور اس کو وحشت و بربریت سے تعبیر کیا جاتا ہے! یہ اگر تو عجیب نہیں تو اور کیا ہے؟

اس سلسلہ میں ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس تہذیب کے دور میں منہ سے انتقام مٹھو نہیں ہے بلکہ اصلاح اور تہذیبی قلب مقصود ہے، لہذا مہذب ممالک کے جیل خانوں میں سخت سزاؤں کی نسبت مجرم کی اصلاح پر زیادہ زور دیا جاتا ہے تاکہ مجرم ان جیلی خانوں کی تہشہ شہری اور زیادہ دیانت دار انسان بن کر نکلیں۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ مغرب اور عرب زدہ انسانوں کی فطرت اٹھی واقع ہوئی ہے۔ وہ دُکھ درد کی پکار پر اس وقت تک کان نہیں دھرتے جب تک کہ انسان اپنے ساتھ خود ان کو بھی لے مرنے کی نہ ٹھان لے جب علاج کا وقت ہوتا ہے تو یہ بحرمانہ غفلت اور بے پروائی سے کام لیتے ہیں۔ اور جب پانی سر سے گزند جاتا ہے تو پھر علاج کی فکر کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت صرف سیاست ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اسی پران کا عمل ہے مجرموں کی اصلاح کی کوشش اسلام سے زیادہ کون کرے گا بلکہ صحیح اصلاح کا وقت وہ نہیں ہوتا جب مجرم مجرم کا ارتکاب کر کے نہرا کا مستحق ہو چکا ہو بلکہ اس کا صحیح وقت بطور مادر سے نکلنے کے بعد اور جس میں داخل ہونے سے پہلے ہر افراد قوم کی اخلاقی اور ذہنی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کیا جائے کہ ان کی بُرائیاں درجائیں اور بھلائیوں چمکا بھٹیں۔ یوسالسی کا نظام ایسا بنایا جائے کہ اس میں کسی کو اپنی حقیقی ضروریات کے لئے جرم کرنا ہی نہ پڑے یہی طریقہ اسلام نے اختیار کیا ہے۔ وہ اس وقت سے مجرم کی اصلاح کا طالب ہوتا ہے جب کہ اس نے اچھی آغوشِ مادر میں آنکھیں ہی کھولی ہوں وہ قرآن اور سنتِ رسولؐ کے ذریعہ جو اس کو بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہو اور اس کے ساتھ اجتماعی زندگی میں خرابی کے نام اسبابِ عدل کی چھان بین کر کے ایسی فضا پیدا کر دینا چاہتا ہے کہ اس میں جرائم کا نشو و نما ہی نہ ہو سکے۔ اس طرح ارتکابِ جرم اور گرفتاری سے پہلے اصلاح کی تمام تدبیریں پوری کر لیتا ہے پھر جب اس کے مادرِ جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اس صورت میں اس کو فردِ حد کی اصلاح کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی ان دوسرے بہت سے افراد کو جنہوں نے ابھی جرم نہیں کیا ہوا ارتکابِ جرم سے بچانے کی فکر ہوتی

سلام اوراشترایت

خدا
علامہ اقبالؒ

ایسا سیاسی ادارہ جو متوسط طبقہ کے مسلمانوں کی قسموں کو سنوارنے کا نام نہ لے تو میرا شخصی ابقان ہے کہ وہ مسلم عوام کے لیے جاذب توجہ نہیں ہو سکتا۔ دستور جدید کے تحت بڑے بڑے عہدے اعلیٰ طبقہ کے افراد کو اور چھوٹی چھوٹی ملازمتیں وزراء کے احباب اور اعزہ کو ملیں گی۔ دوسرے امور میں بھی ہمارے سیاسی اداروں نے عام مسلمانوں کی صلاح و بہبود کا خیال تک نہیں کیا۔ روٹی کا مسئلہ روز بروز نازک ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں نے محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ گزشتہ دو سال سے وہ انحطاط پذیر ہیں ویسے تو انہیں یقین ہے کہ ان کی غربت ہندو مہربانہ داری کا نتیجہ ہے مگر یہ ادراک کہ غیر ملکی حکومت بھی اس میں برابر کی شریک ہے، انکے ذہن میں پوری طرح پیدا نہیں ہوا۔ لیکن آئندہ اس خیال کا پیدا ہونا ناگزیر ہے جو اہل لال کی ملحدانہ اشتراکیت کی طرف مسلمانوں کے مائل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے اب سوال ضروری ہے کہ مسلمانوں کی غربت کے مسئلہ کا حل کیا ممکن ہے لیا کے مسئلہ نقل کا دار و مدار ان مساعی پر جو اس مسئلہ کو حل کرنے میں و اختیار کرے گی اگر لیگل قسم کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی ہے تو یقین ہے کہ مسلم عوام پہلے کی طرح اس کے بغیر رہیں گے۔ خوش قسمتی سے اسلامی قانون کے نفاذ اور جدید تصور کی روشنی میں اسکو وسیع تر کرنے میں اس مسئلہ کا حل نکل آتا ہے اسلامی قانون کے طویل اور گہرے مطالعہ بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر اس نظام قانون کو اچھی طرح سمجھ کر عملی جامہ پہنایا جائے تو کم از کم ہر فرد کے مشاہی حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے لیکن اس ملک میں شریعت اسلامی کا نفاذ اس کی توسیع ایک آزاد مسلم مملکت یا

مملکتوں کے بغیر ناممکن ہے۔ کئی سال سے یہ میرا ایمان رہا ہے اور اب بھی ہے کہ
 مسلمانوں کے معاشرتی مسئلہ کے حل اور پر امن ہندوستان کے حصول کا یہی واحد طریقہ ہو سکتا ہے
 اگر ہندوستان میں یہ ممکن نہیں ہے تو دوسری صورت خانہ جنگی کی ہے جو فی الحقیقت
 ہندو مسلم فساد کی صورت میں کچھ عرصہ سے جاری ہے مجھے اندیشہ ہے کہ ملک کے بعض حصوں
 شمال مغربی سرحدی صوبہ میں فلسطین کے حالات کا اعادہ ہو جائے۔ ہندوستان میں
 جو امر لال کی اشتراکیت کا شمول بھی شاید خود ہندوؤں میں غور زیری کا موجب
 نہایت موثر اشتراکی جمہوریت اور برہمنیت کے مابین جو امر تیقح طلب ہے، وہ اس امر
 کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے جو کبھی برہمنیت اور بدھ مت کے درمیان پیدا ہوا
 تھا۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ ہندوستان میں اشتراکیت کا وہی انجام ہو سکا جو بدھ
 مت کا ہوا تھا۔ لیکن اتنا تو بالکل واضح ہے کہ اگر ہندو مت نے اشتراکی جمہوریت
 قبول کر لی تو پھر وہ ہندو باقی نہیں رہے گا جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اگر وہ اشتراکی جمہوریت کو
 اپنے قانونی اصول کے مطابق اشتراکیت کی بعض مفروضات و مناسب گلوں کو قبول کرے تو کوئی
 انتہا نہیں بلکہ اصل اور خالص اسلام کی طرح جو جمع کر نیکے مشرور ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ
 جدید مسئلہ کا حل ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلمانوں کیلئے آسان تر ہے لیکن جیسا کہ میں اوپر
 ظاہر کیا ہے مسلم ہندوستان کیلئے ان مسائل کے حل کو ممکن بنانے کی خاطر ملک دوبارہ تقسیم کے
 ذریعہ بڑی مسلم اکثریت کے واسطے ایک یا زیادہ مسلم مملکتوں کی فراہمی ضروری ہے، کیا وہ
 نہیں سمجھتے کہ اس فہم کے مطابق کد وقت آ گیا ہے۔ جو امر لال کی ملحدانہ اشتراکیت شاید
 یہی بہترین جواب ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔

چند بنیادی معاشی مسائل اور اس کا اسلامی حل

از
حمید اللہ ام۔ اے

مترجم

عبدالرحمن سعید بی۔ اے

یوسف الدین ام۔ اے

چند بنیادی معاشی مسائل اور اس کا اسلامی حل

عدم مداخلت کی معاشیات (LAISSEX-FAIRE ECONOMIC) میں بنفسہ

ایک طرح کا تعداد پایا جاتا ہے جو اکثر صورتوں میں معاشرتی ترقی اور شخصی ترقی میں ایک قسم کی کشمکش کا مشتمل ہے۔ کیونکہ ہر فرد آزادی کے ساتھ رخصت معاشی ضروریات کی بنا پر اپنے خاکی مفاد کیلئے کام کرتے ہوں یہ فرض نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو عام ترقی کی خاطر قربان کر دیں گے جس کی اکثر صورتوں میں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ماسوا اس کے عدم مداخلت کی معاشیات، عوامل پیدائش کے بارے میں مساوی یا حسب ضرورت قوت مسابقت کی اطمین میں یہی غلطی کرتی ہے ششتم طریقہ پیدائش کے تحت مزدور طبقہ ”مقررہ پیدائش“ کے برابر اجرت طلب کرنے کی اپنے میں قوت نہیں رکھتا محنت کی رسد کو بین طور پر کسی عوض مدت کے لئے بھی روکا نہیں جاسکتا۔ پیدائش کے

ان ہر دو عاملین میں مسابقت کی غیر توازن قوت پائی جاتی ہے۔ معاشی آزادی بہت جلد عدم مداخلت کے مفروضات کا خاتمہ کر دے گی ابتداء حالات خواہ کیسے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ ان مفروضات کی عدم تکمیل خاص طور پر مزدور طبقوں کے حق میں جن کی اکثریت ہے غیر فائدہ بخش ہوتی ہے جو ان حالات ان کے ناموافق ہوتے جائیں۔ ان کے حالات بہت بدتر ہو جائیں گے اور ان کا اثر

ہم دیگر ہے ایک طرف تو محنت کرنے والوں پر غربت و افلاس طاری ہو جائے گا اور دوسری طرف ان کے خاندانوں پر بوجھ بڑھے گا۔ آج کل کے زیادہ دولت مند بن جائیں گے۔ ان کے لئے ان کے معاشی دنیا میں کارفرما رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمانہ دار سے ان ملک بڑا کہ انسان کو

وزن اک عمرت و فدا کے کا شکار ہیں اور اس کے برخلاف چند خوش باش دولت میں مگن ہیں۔ اس

نظام کی تباہی و ترویح کے باعث انسانوں کا ایک گروہ تو کہیں کا بھی نہیں رہتا اور دوسرے کا

دولت کے پیچھے پڑے رہنے کے ہوا کسی اور چیز میں دل نہیں لگتا۔ وقتاً فوقتاً مذہب اور آئین

حکومت نے ایسی حالت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ اسلامی قانون بھی اس انقلاب کی

تفہیم کرتا ہے۔ اور یہ ہی وہ پہلا نقطہ ہے جہاں سے مذہب کا علم المعیشت کے ساتھ رابطہ قائم

ہوتا ہے، قبل اس کے کہ لوگ مذہب کی طرف راجع ہوں مذہب کو ایسے پیروں اور حامیوں سے

ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی معاش فراہم کرنے کا نہ صرف وعدہ بلکہ اس کا تحفظ بھی ضروری ہو

اس مقصد کے حصول کی غرض سے اسلام نے ایک جدید معاشی نظام کی داغ بیل ڈالی ہے۔ یہ

دعویٰ کرتا ہے کہ معاشرت میں افلاس و غربت کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارے رسول صلعم نے غربت کی

تعریف کی ہے کہ جو ایسے وسائل نہیں رکھتا جس کے ذریعہ سے وہ معاشی نقطہ نظر سے اپنے

آپ کو فارغ ابدال بنا سکے اور اسلامی حکومت اس طبقہ کی روزی کی ذمہ داری سنبھالتی ہے اور

اس طرح محنت کی لاینفک نقص کو دور کر دیتی ہے۔ اس مسئلہ پر توجہ میں بحث کی جائے گی۔ لیکن

انتہائی اور عام غربت ہمیشہ دولت کے لامتناہی اکتناز کے باعث معرض وجود میں آتی ہے

کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، شخصی مفاد کو (خالص معاشی نقطہ نظر سے) بسا اوقات

معاشرے کی بیش از بیش فلاح و بہبود سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی اور وہ طریقہ کار جو شخصی

مفاد کو زیادہ سے زیادہ وسعت دیتا ہے یعنی عائلی معاشی جدوجہد سماجی ترقی کو (جو ایک

معتد بہ اور یعنی مساوی تقسیم دولت سے پیدا ہوتی ہے) ناممکن بنا دیتی ہے۔ معاشی تخیل سے

میں پر کسی نہ کسی طریقے پر جوہیم زور دیا ہے۔

جامع نظام :- معاشیات میں اسلام کا موجد ہے اس کی نرالی شان یہ ہے کہ اس نے

اشتراکیت اور آزاد معیشت (معاذات عدم مداخلت) کو اس طرح ہم آہنگ کیا ہے کہ اگر دونوں کے تقاضے کا نہ صرف ازالہ ہوا ہے بلکہ ان کے محاسن ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ الغرض اسلام ایک ایسا معاشی نظام پیش کرتا ہے جو (۱) اپنے اسباب و لوازم اور نتائج کے ساتھ لازماً مربوط ہے کہ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں اور یہ خصوصیت خالصتاً اسلامیہ یا اشتراکی نظام میں منصوص ہے۔ (۲) اس کا رجحان مساوی تقسیم کی جانب ہے جو اصول عدم مداخلت میں پایا نہیں جاتا (۳) پیدائش کے ایسے طریقے فراہم کرتا ہے کہ کم سے کم ہم افادہ زیادہ پیداوار پرتش ہوئے ہیں اور یہ صورت مساواتی نظامات میں نہیں پائی جاتی (۴) کام اور صنعتی ماحول کو مستحکم بنیادوں پر قائم کرتا ہے اور یہ بات عدم مداخلت کی معاذات کے لیے نہیں (۵) قومی منافع اور معاشرہ کی خوشحالی میں اس درجہ اضافہ کرتا ہے کہ اس میں حیات و معاذات کے دونوں نظام آزاد معیشت اور اشتراکیت کی رسائی ہمیں ہو سکتی اس نظام خانگی جدوجہد برپا ہوتی مساوی تقسیم میں خارج نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک دوسرے تقویت کا باعث ہوتے ہیں۔

چند خدو و خال :- اب ہم اس نظام کے چند خدو و خال پر غور کریں گے جس کے ذریعہ اصل نوعیت بے نقاب ہوتی ہے اور جن کا ہمارے بنیادی معاشی مسائل سے راست تعلق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی نظام غریبوں کے لئے وافر روزی بہم پہنچانے کی ذمہ دار لیتا ہے۔ مذہب اپنے لئے کل فقرا اور ماحول تیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ معاشی و اقتصادی نجات دلا کر دوسری چیزوں کے لئے فرصت فراہم نہ کر دے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر جائیداد کی روزی کا مدار خدا کے رازقی پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ قانون ربوہ میں اس حق کے لئے معین طور پر گنجائش پیش کی گئی ہے۔ چنانچہ خدا کے تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ :-

اپنے بچوں کو شرفِ نفاق سے ڈر کر قتل نہ کرو ہم
ان کو اور تم کو روزی دیتے ہیں۔

وَالصَّلَاةُ وَالْزَّكَاةُ وَالْخَيْرَاتُ
وَالْحَقُّ وَالْأَمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانُ
بِالْغَيْبِ

ہم نے ان میں ان کی دنیاوی زندگی کیلئے
روزی تقسیم کی۔

فَمَنْ مِّنْكُمْ مِّنْ غَنٍ فَلْيَنفِقْ مِمَّا رَزَقْنَا
هُوَ خَيْرٌ لِّغَنِّهِ وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ

اور ہم نے تمہیں زمین بسایا۔ اور اس میں
تمہاری روزی مہتیا کی تم بھٹوڑا شکر
کرتے ہو۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا مِلَّةَ الْفِتْرِ
يَكُونُوا فِي أَعْيُنِ اللَّهِ حَتَّٰثًا
مَّجْذُومًا

میت کی ترجمانی :- چنانچہ اسلامی معاشیات میں حکومتِ خداوندِ تعالیٰ کی جانب سے
ہر زکوٰۃ یا عہد کی وصول کے ذریعہ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتی ہے۔ یہ محصول ہر جائیداد پر
مقررہ سے زائد ہو جائے گا۔ اور جو اس کے خود سرور کے حکامات صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی علت غائی یہ ہے کہ

مَالِدَارُونَ مِّنْهُ لِيَا بَنِيَّ
وَلِيَا بَنِيَّ

لِيَا بَنِيَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
وَلِيَا بَنِيَّ

زکوٰۃ کے فطری معنی "اسانہ" اور "لشتمائے" ہیں اور
کہے ہاں اس کو ترک کر دینا
بیا جاتا ہے۔ پہلے مہنی کے لحاظ سے اس محصول کو زکوٰۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس
میں خوشحالی کو بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی دینی مرتبہ میں اضافہ کرتا ہے

زکوٰۃ یعنی منوی محصول کی دوہم قسمیں ہیں صدقہ اور عشر، ان کے بعد ایک سو دس المانی پر
 حاصل ہونے والے امکانی (بالقوة) یا حقیقی منافع کا ایک حصہ لے لیا جاتا ہے اور دوسرے
 ذریعہ زراعتی فاضل پیداوار حاصل کرتی جاتی ہے۔ مال نامی (ضالی پیداوار) و مالدار کی کامل
 ملکیت سے صدقہ واجب الادا ہو جاتا ہے اور اس کی شرح اراضی کے استثنائی کے ساتھ چوبیس
 جالدار ہوا اس پر $\frac{1}{20}$ فی صدی کے حساب سے عائد کی جاتی ہے عشر ایک منوی محصول ہے جو
 زمین کی پیداوار پر لگایا جاتا ہے اور یہ معاشی لگان پر عائد کیا جاتا ہے چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں
 وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ إِنَّكُمْ أَهْلَ الْإِيمَانِ لَمَعْلَمُونَ اور اس میں جو حق واجب ہر فصل کا شرک
 پارہ ۸۰ اللغات مع
 دن ادا کرو۔

ادیت کہ
 الْفُقَرَاءُ مِنَ طِبَّاتٍ مَا سَبَّحْتُمْ وَمَا أَوْفَتْكُمْ
 ابنی کمائی میں سے عمدہ چیز کو خدا کی راہیں خرچ
 اور اس میں سے جو کہ تم تمہارے کمزورین سے پیدا کیا
 من الأرض۔ پارہ ۳ البقرہ ۲۰۷
 اس کی شرح کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعہ کیا گیا ہے کہ
 جس چیز کو آسمان (کاپانی) پہنچے اس میں عشر واجب ہے اور جس کو پر خرچ یا ڈول کر
 ذریعہ سنبھا جائے اس میں نصف عشر ہے۔ (مشکوٰۃ)

زکوٰۃ حکومت کے دیگر مالیاتی محاصل سے بالکل جدا ہے جو بلا شرکت غیرے عربا کو
 اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کے ادا کرنے والے راست کوئی متع حاصل نہیں کر سکتے (مجمع
 البحرین کا ص ۱۲۲) ملاحظہ فرمائے یہی وجہ ہے کہ مستحقین زکوٰۃ کو قرآن میں تفصیل کے ساتھ
 میں کر دیا گیا ہے کہ
 تَأْتِيهِمْ زَكَاةٌ أَصْحَابُ الْإِيمَانِ زَكَاةٌ تُؤْتِيهِمْ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ
 زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور محتاجوں کو

وَالْعَالِينَ عَلَيْهَِا وَالْمَوْلَاةَ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الْمَوَابِ وَالْأَعْيَانِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
پارہ ۲، التوبہ ۹۷

زکوٰۃ وصول کرنے والوں اور جن کا دل
پر پانا ہو اور قیدیوں کے چھڑانے میں
اور مقروضوں کے قرض ادا کرنے اور
جہاد کے لئے ہے۔

اس ادارہ کا راست مقصد مالی بنیاد اور امداد ہے تاکہ مداخلت اور مداخلت کی
وقت بخش کر ان کی خوشحالی میں اضافہ کیا جائے۔ یہ محصول جنس کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے
اور مقامی طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اسوں کفایت شعاری کے مطابق ہے اور اس کے ذریعہ
غریبوں کو بہتر قسم کی مدد ملتی ہے۔ یہ کہ قرآن حکم دیتا ہے کہ
انْفِقُوا مِنْ طِبَابَاتِ مَا سَبَقَتْكُمْ وَمِمَّا
اُخْرِجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
پارہ ۲، بقرہ ۲۶۷

اپنی کمائی میں عمدہ چیز کہ (خدا کی راہ میں)
خرچ کرو اور اس میں سے جو کہ ہم نے
زمین سے پیدا۔

ان دو طریقوں کے ذریعہ یہ بھی محنت کرنے والے طبقہ کے پیداوار اور کارکردگی میں اضافہ
کرتا ہے جو بالآخر قوم و ملت کی خوشحالی کا باعث ہوتا ہے۔ مزدور طبقہ کے لئے یہ ایک قسم کی
حفاظت و کفالت ہے اور انہیں اپنے حالات کو درست کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس محصول کی
عرض و غایت کفالت قبول کرنا (سوشل سکورٹی) اور اس طرح معاشیات عدم مداخلت کی ایک
سیکڑ کمزوری کا ازالہ کرتا ہے جو اس کا جزو لا ینفک ہے۔ مزدوروں کو اس قابل بنا کر کہ وہ مقررہ
بیاضہ (SPECIFIC PRODUCTION) کے تناسب سے اپنے معاوضہ کا مطالبہ کریں
اس نظام میں یہی اہم ترین کریں کیونکہ اگر مزدوروں سے استحصال کیا جائے تو وہ ہڑتال کر سکتے ہیں
دراچوں کو بالآخر یہی ہارنا پڑے گی۔ ارادہ مند کوران کی قوت مقابلہ کا خاتمہ کر دیتا ہے یہ ایک

غیر منصف شخص ہوگا کہ تمام کارخانے بند کر کے مزدوروں کو شکست دیں۔ لازمی طور پر حکومت ان پر ٹیکس عائد کرے گی اگر وہ کارخانہ بند کر کے مزدوروں کو شکست دینے کی کوشش کریں کیونکہ ملک کو جائیداد پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ اور ان کی جائیداد پر بھی ٹیکس عائد ہوگا اور وہ منقسم ہوتی جائے گی۔ اس لئے علماء و غوراء مزدوروں کو اتنی اجرت دے دیں گے جتنی کہ انہوں نے پیدائش دولت میں مدد دی یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ پیداوار اور اغراض کے لئے دولت کے استعمال پر محصول کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ فاضل دولت کو پیدا اور قرار دیتا ہے اور وہ ایسی دولت پر محصول عائد کرتا ہے جو وہ کاروبار میں لگی ہوئی ہو خواہ سیکار پڑی ہوئی ہو اور اس طرح یہ اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اسے استعمال کیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ

الاھن ولی یتیم الھ مال فلنجر فیہ ولا
اگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے جو کوئی یتیم کا ستون ہے
یترکہ حتی تا کله الصدقة
اور اس کے پاس مال و دولت ہو تو وہ اس سے
تیری۔ ابواب الزکوۃ تجارت کرے اور یوں ہی ڈال نہ رکھے۔ ایسا

نہ ہو کہ زکوۃ اسے ختم نہ کر ڈالے

سماجی تحفظ کی اہمیت ہم اکثر میں اس امر کی وضاحت مقصود ہے کہ یہ اسلام کا کتنا بڑا بنیادی اڈا ہے یہ اسلام کے ایک اہم سماجی مسئلہ کا حل اور مذہب کا روح رواں ہے یہ وجود باری تعالیٰ کے یقین اور غلام کے بعد صوب سے اہم رکن ہے۔ بار بار قرآن مجید اس کا اعادہ کرتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو۔ کوئی دولت مند نہ تو مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ مسلمان ہی رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ زکوۃ (معمولی محصول) ادا نہ کرے کیونکہ یہ فرض ہے۔ سماجی تحفظ اور معاشی حالت کی فرہیت اور ذمہ داری تسلیم کے بغیر وہ اسلام میں داخل نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن وسائل معیشت میں زکوۃ کا ثانوی درجہ ہے یہ انسانی عرفیت و وقار کے منافی ہے کہ وہ حکومت کی بھی مدد

حاصل کرے! اس کے علاوہ اسلام کس معیشت پر جو زور دیتا ہے اس میں حکومتیں اعانت کے مسلسل حصول کی ناپسندیدگی مضمر ہے۔ نیز اسلام جیسا کہ آگے اس کی وضاحت ہوگی پیدائش دولت کا وہ طریق سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو دولت میں اس قدر اضافہ ہوگا اور اس خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی تقسیم عمل میں آئے گی کہ بجز ایک عارضی مدت کے زکوٰۃ حاصل کرنے کے لئے مستحقین معذور ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ صدقہ کو لئے لئے پھریں گے اور کوئی لینے والا نہ ہوگا۔

الغرض اس ادارہ کی استقلالیت یہ ہے کہ جب تک لوگوں کے پاس فاضل دولت موجود ہے وہ ایک امکانی ذریعہ تنظیم کی حیثیت سے مفلوک الحال طبقہ کو ایک خاص معاشی سطح سے نیچے گرنے سے روکتا ہے۔

خطرناک اثرات کا ازالہ :- اسلامی معاشیات کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ گویہ شخصی جدوجہد اور معاہدہ عائلی دستور و رواج وراثت اور اعلیٰ معیار زندگی کو تسلیم کر کے پیدائش دولت کے لئے بنیاد فراہم کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایسی تدابیر بھی اختیار کرتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے خطرناک اثرات کا ازالہ ہو جائے اس طرح یہ ان معاشی مسائل کا حل پیش کرتا ہے جو ان اداروں سے متعلق ہیں۔

دخل نہ دینے والی حکمت عملی (LET ALONE POLICY) کے تحت شخصی جدوجہد ہر ایسی راہ کو جس کے ذریعہ دولت کی مساوی تقسیم کی جائے ناممکن سا بنادیتی ہے اور خاندان کی محبت جس کی قانون وراثت حمایت کرتا ہے۔ لوگوں کو دوسرے امور پر توجہ کرنے سے روک دیتی ہے۔

اور دوسرے شعور و محرمین پیدائش کے دریودھت کے بالکل استحصال پر منتج ہوتی ہے
 اشتراکی معاشیات پیدائش دولت کا نقصان اشتہائی معاشیات نے اسی وجہ سے
 اخلاقی اور نفسیاتی احساسات کا تنزل اور ان ادارہ جات کے خلاف اس لازم کے
 ساتھ کہ ان اداروں نے باعث دولت و فتنہ لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے اور ہتھیار
 لوگ اس سے محروم کر دئے جاتے ہیں علم لغاوت بلند کیا ہے لیکن ان ادارہ جات کے انسداد
 انفرادی افواج کا خاتمہ ہو جائے گا جس سے ملتی دباؤ کے تحت غیر شخصیات پر سب معین مقدار
 دولت کی پیدائش کی حکمیاتی تدابیر کی عدم افادیت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ معاشی فلاح و
 بہبود کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کے لئے جس مقدار پیداوار کی ضرورت ہے غیر اصولی طریقہ پر
 اس کی مساویانہ تسلیم پیدائش دولت کے محرکات کو کچل دے گی۔ اور اس طرح مجموعی پیداوار کی
 مقدار میں کمی واقع ہو جائے گی۔ لہذا اس امر کا کوئی یقین نہیں ہے کہ ان ادارہ جات کی
 مسدودگی سے معاشرتی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ البتہ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ
 مقررہ مقدار کی عدم افادیت میں حد سے زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان کے علاوہ بہت سی
 مفہوم مستحق زندگی کی دلفریبیاں اور رحمدلی کے جذبات کی تعلیم عائلی اداروں کے ساتھ
 رخصت ہو جائے گی اس کے دوش بدوش جبری مساوی اور بڑی سے بڑی انسانی قربانیوں کا
 بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ خانگی ملکیت کے خاتمہ کے ساتھ اس اخلاقی ترقی پذیری کا بھی خاتمہ
 ہو جائے گا جس کے وجود کو شخصی جائداد کے سلسلہ میں ذاتی پسند کا استعمال ممکن بنا دیتا ہے
 یہ تمام امور انسان کی نفسیات پر اور اس کے توسط سے اس کی پیداوار کی کارکردگی پر اثر انداز
 ہیں گئے اشتہائی نظام صرف تقسیم پر زور دیتا ہے اور پیدائش سے اعراض برتتا ہے۔ اسلامی
 معاشیات ان دونوں امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان ادارہ جات کو نظر انداز کرنا نہیں چاہتا

چند قیود کے ساتھ ان کی توثیق کرتا ہے۔

اسلام اور خاندانی نظم و اسلام میں خدا ہی کے ارشاد کے بموجب عائلی نظام کا وجود پایا جاتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ پارہ ۱۹، الفرقان ۴۵
اور وہ خداوند تعالیٰ اس کو انسان کے لئے فائدہ مند بنا کر کرتا ہے کہ
نَمُدُّهُمْ مِنْ مَالٍ وَبَنَيْنَ۔
ہم نے ان کو مال اور اولاد سے مدد دی۔

پارہ ۱۸۔ المؤمنون ۳۳ ع ۲
اور وہ اس پر حقوق بھی رکھتے ہیں کہ
وَأَتْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ
اور ناتے والے کو اس کا حق دے۔

پارہ ۱۵۔ بنی اسرائیل ۱۷ ع ۳
اور ان کے حقوق مقدم ہیں۔

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ لِبَعْضِهِمْ
فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ پارہ ۱۰، الانفال ۷۸ ع ۱۰
اور ناتے والے آپس میں حکم خدا زیادہ حقدار
ہیں ایک دوسرے کے۔

تاہم عائلی وابستگی جزوی قدر اور ثانوی حیثیت کی مالک ہے۔ خاندان پرستی میں
معاذ اللہ عنایت کے اساسی اقتدار سے قطع نظر نہیں کرنی چاہئے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر
اس کا مطالعہ کریں گے اس کے نہایت قوی مدد دہیں خانگی جائیداد سے متعلق رسول اکرم
اعلان فرمایا ہے کہ تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہارے جائیداد قابل احترام (اور قابل حرمت)
ہے لیکن اس کو زیادہ تر ایک ذریعہ کی حیثیت سے اہمیت حاصل ہے نیز اسلام کا دوا میں

خانگی سامی کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اس کے صلہ کو قرآن "عطیہ الہی" سے موسوم کرتا ہے اور واضح طور پر اجازت دیتا ہے۔

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
خدا نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو
پارہ ۳۸۔ البقرہ ۲۷۵ حرام کیا ہے۔

تاہم معاملات میں ایمانداری برتنے کے لئے بہت سی اہم تاکیدیں کی گئی ہیں۔
أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمَخْسِرِينَ
پورا ناپ بھر کر دیا کرو۔ اور نہ بنو کم دینے والے
وَصِلُوا إِلَى الْفُتُوحِ الْمُسْتَقِيمِ
اور ترازو سیدھی تولو اور لوگوں کو انکی
وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ شَيْئًا هُمْ
چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو۔
پارہ ۱۹۔ الشعراء ۲۶۷

اس سلسلہ میں مزید تفصیلات سورہ لقابن "میں مل سکتی ہیں۔
احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مزید توضیحات دستیاب ہو سکتی
ہیں جن سے مسلم فقہانے خرید و فروخت کے بہت سے قوانین مستنبط کئے ہیں۔
اسلام نے وراثت کو بھی معین کیا ہے کہ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا مِمَّا تَرَكَ
اور ہر ایسے مال کے لئے جس کو والدین
أَوِ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔
اور رشتہ دار چھوڑیں ہم نے وارث
پارہ ۵۔ النساء ۷۵ مقرر کر دئے ہیں۔

للرجال نصيب مما ترك الوالدان
مردوں کو بھی حصہ ہے اور اس میں سے جو
والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اسی طرح
عورتوں کو بھی حصہ ہے جو ماں باپ اور
ترک الوالدان والاقربون۔ وللنساء نصيب مما
ترک الوالدان والاقربون حما

قُلْ مِنْهُ أَوْلَىٰ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْهُ مُؤْتَاوْنَ
 قرابت دار چھوڑیں۔ خواہ قلیل ہو یا کثیر
 پارہ ۴۔ النساء ص ۱
 یہ ایک مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔

وراثت تقسیم سرمایہ کا ایک نظام ہے۔ تاہم وراثت کے اتنے حصہ دار ہیں کہ
 ایک ہی جگہ کثیر دولت کو اکٹھا کرنے کے بجائے ان کے ذریعہ دولت تقسیم ہوتی ہے۔ سرمایہ
 زیادہ سے زیادہ پھیلتا ہے اور دوسروں کو اس سے انتفاع کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ حقوق
 جائیداد رکھتے ہوئے بھی کوئی صاحب جائیداد اس کے ایک ثلث سے زیادہ حصہ حکومت کے
 یا فی سبیل اللہ اغراض کے سوا وصیت کے ذریعہ کسی کے نام ہبہ نہیں کر سکتا مذہب نے بہتر
 معیار زندگی قائم کرنے کی جوتائید کی ہے اس سے پیدا اور محرکات کو تقویت حاصل ہوتی ہے
 اسلام نے دیگر ہم عصر مذاہب میں رہبانیت کی مخالفت کی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اس
 دنیا سے بھی انتفاع کا ادنا کر کیا ہے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
 لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّشْقِ
 تو کہہ کہ کس نے منع کیا ہے اللہ کی زینت کو
 جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے
 پارہ ۸۔ الاعراف ص ۷
 اور کھانے کی صاف ستھری چیزیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُجُوا طَيِّبَاتِ
 مَا آخَلَ اللَّهُ لَكُمْ
 اے ایمان والو! خدا نے جو عمدہ چیزیں تمہارے لئے
 حلال کی ہیں تم انہیں حرام مت کرو۔
 صرف دولت یا اعلیٰ معیار زندگی کے حدود۔ لیکن اعلیٰ معیار زندگی کے
 بھی حدود ہوتے ہیں چنانچہ فضول خرچی کی مذمت کی گئی ہے۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
 بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسندی

زکوٰۃ کی مداور معاشی خوشحالی۔ اس طرح ان ادارہ جات میں اعتدال پیدا کر کے ان کو باقی رکھا گیا ہے اور معاشی خوشحالی میں اضافہ کرنے کے لئے بطور اعانت زکوٰۃ کا محصول جاری کیا گیا ہے۔

خانگی شخصی جدوجہد کی آزادی اور قیود۔ مذکورہ بالا حدود کے اندر رہ کر اسلام شخصی جدوجہد میں کامل آزادی عطا کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام صنعتی تغیرات کے فنی مسئلہ کو کس طرح حل کرتا ہے جو انیسویں اور بیسویں صدی میں شخصی جدوجہد کے نتیجہ کے طور پر رونما ہوئے۔ اور جن سے بہت سی اقوام کی فلاح و بہبود متاثر ہوتی ہے۔

اسلامی معاشیات، صنعتی تغیرات کا انسداد۔ اسلامی معاشیات کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد ان تغیرات کا سرے سے خاتمہ ہو جاتا ہے جیسا کہ بہت سے مصنفین نے لکھا ہے کہ ان کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قیمتوں کا معیار بہت بلند کر دیا گیا ہے اور ان کو اس تناسب کے ساتھ گرنے سے روک دیا جاتا ہے جس تناسب سے بڑھتی ہوئی رسد کو ضرورت ہوتی ہے بشرطیکہ رسد تمام و کمائی صرف ہو جائے قیمتوں کے بڑھنے کے ابتدائی اسباب بذات خود خلل اندازی کا باعث نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ اگر بوا مثل فلکی، موسمی اور طبعی اسباب بھی زیادہ خلل انداز نہیں ہوتے وہ جزوی طور پر ایک دوسرے کی تنبیہ کی جانب مائل ہوتے ہیں اور معاشی سٹہ بازی کے ساتھ ذخیرہ اندوزی اور خصوصاً عالمی بازار کی ترقی کے ساتھ اگر دیگر عوامل صورت حال کو نازک نہ بنادیں تو ان کا وجود ہی باقی نہ رہ گیا۔ قیمتوں کے بڑھنے کا ابتدائی سبب خواہ کچھ ہی ہو لیکن حسبِ قیاس عموماً سے صورت حال نازک اور بدتر ہو جاتی ہے۔

(۱) سرمایہ کو سود پر چلانا۔

(۲) حد سے زیادہ پیدائش اور ضرورت سے کم خرچ۔

(۳) ترقی پذیر عدم مساوات۔

(۴) حد سے زیادہ ذخیرہ بند زری۔

سود اور اس کے چند معاشی مفاسد وہاں میں سے زیادہ اہم سود ہی کاروبار کا

ادارہ ہے اچھی فصل کے ساتھ یا کوئی ابتدائی سبب مثلاً سونے کی رسد کی فراوانی یا حکومت کی

جانب سے افراط زر (INFLA) کے باعث صنعتی و تجارتی پیشہ اور آجریوں کو زیادہ سے زیادہ

نفع حاصل ہوتا ہے لوگ ادھار روپیہ کے ذریعہ بڑی سے بڑی پیداوار حاصل کرتے ہیں اور

ادھار روپیہ سے جدید کاروبار آغاز کرتے ہیں۔ کچھ زمانہ تک کے لئے خوب نفع حاصل ہوتا ہے

رجائیت (خوش میڈی) کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ قرض دینے والے اداروں کا ضرورت سے

زیادہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور سٹہ بازوں کو زیادہ سے زیادہ قرض دیتے ہیں اور اس طرح کہ

اہل آجرین کو کاروبار کا موقع مل جاتا ہے اور بہت جلد قرض کا میدان اپنی انتہائی حدود تک

وسیع ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ روپیہ پیداوار میں لگ جاتا ہے اور مصارفین کے پاس

اس کے مقابلہ میں بہت کم باقی رہ جاتا ہے اور یوں قوت خرید گھٹتی اور قیمتیں گرنی شروع

ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حالت ایک حد تک دیگر

عوامل کے سبب سے بھی پیدا ہوتی ہے جو ہمیشہ تغیرات (FLUCTUATIONS) کا باعث

بنجاتے ہیں لیکن یہ تغیرات اسی وقت زیادہ شدید ہوتے ہیں جب کہ آجرین یا تاجرین اپنے

کاروبار کو ایسے ادھار روپیہ سے چلاتے ہیں جو سود کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہو اب وہ اپنے کو

جکڑا ہوا سا پاتے ہیں۔ سود کو روک تو نہیں سکتے کیونکہ انہیں اپنے قرضہ سے بیباق کر رہیں

زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لئے وہ قیمتوں کو بھی گھٹا نہیں سکتے کیونکہ قیمتیں اس بھی

تخفیف عمل میں آئے تو سود کی شرح اور اسباب کی شکل میں اصل کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسا کہ پروفیسر فٹرنے کہا ہے کہ قرض ادا کرنے کی کوشش ہی قرضوں میں اضافہ پیدا کر دیتی ہے علاوہ بریں اس وقت مقابلتا وہ بہت کم اسباب فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ محنت تو یکا پر پڑی نہیں رہتی اور یہ صورت حال صارفین کی قوت خرید کو گھٹا دیتی ہے۔

سود سے پیدا ہونے والی معاشی پیچیدگیاں ہر زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لئے قیمتوں میں قابل لحاظ تخفیف کرنی پڑتی ہے جس کے معنی یہ ہوں گے کہ قرض کی اصل قیمت نسبت زیادہ اضافہ ہوا۔ آج رین اپنے معاہدات کی تکمیل کر سکنے کے قابل نہیں ہوتے اب یہاں لازمی طور پر سود خوار اور پیداوار اعراض کے لئے ادھار لینے والوں کے مابین مان کے مفادات کی دوئی اور غیر سیت علانیہ ایک دوسرے سے متصادم ہونے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ صنعت و حرفت کا فطری نقص جس کا ایسے ادارے پر ہوا کرتا ہے نمایاں ہو جاتی ہے جو ہی آجروں کا اہم مفاد پیدا شدہ صورت حال سے بٹھنے کے لئے مالی وسائل کی فراہمی کا مطالبہ کرتا ہے تو قرض دینے والے طبقہ کا مفاد نہ صرف ادائی قرض کا مطالبہ کرتا ہے بلکہ تجدید قرضہ کا بھی مطالبہ ہو جاتا ہے نتیجتاً آج رین اپنی قوت مزاحمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں وہ رسد کو روک نہیں سکتے جو حکم میں اگر جو چیز فروخت کی جائے اس کا لازمی طور سے دیوالیہ اور بینکوں کی ناکامی کے دو گونہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ سودی قرض دینے والا ادارہ ہی ان تمام مشکلات کا باعث ہے یہ قیمتوں کو حد سے زیادہ نقصان دہ حالت تک گرا دیتا ہے۔ اور رسد کی روک تھام کو ناممکن بنا دیتا ہے غرض یہی ادارہ بد بیمار طریقوں سے معاشی تغیرات کا باعث ہے۔ اگر ایک طرف یہ غیر ضروری سرمایہ کی صنعتی کاروبار میں استعمال کرنے کی سہولتیں فراہم کرتا ہے تو دوسری طرف یہی جیسا کہ مارشل کا خیال ہے قرضدار کا یہ خطرہ کہ وہ بوقت ضرورت قرض کی تجدید نہیں کر سکتا۔ اس کو ناموافق

صوت حال سے دوچار کر دیتا ہے۔ بہر حال قرضدار کو اس شخص کی بہ نسبت زیادہ نقصان دہ جو گھر اپنے سرمایہ کو استعمال کرتا ہے۔ تجدید قرضہ میں اکائی جیسا کہ مثال کہتا ہے ”اسکو بری طرح منسوب کر لیتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ ذاتی سرمایہ استعمال کرتا ہو تو یہ اس کی اس خوشنات نہ ہوتی۔“

منوم معاشی بحران یہ کسی ایسی صنعت کی قیمتوں میں خفیف سا اضافہ کا باعث
 اور بازار کی قوتوں اور اس پیداوار کی طلب بڑھ جاتی ہے جسکی تعمیر، صنعتوں
 میں خاص ضرورت ہوتی ہے طرح خاص صنعتوں کے تیز رفتاری تعمیرات کی صنعتوں سے ربط
 پیدا ہوتا ہے اور وہ پی ایچ اے کی نوعیت کی بنیاد پر زیادہ تیزی سے تعمیر پذیر ہوتی ہے
 اور بالآخر ملکوں کی نامکافی کے باعث اس ایک صنعت کی تباہی دیگر تمام صنعتوں
 کو بربادی کا موجب ہوتی ہے اور دوسرے نازک تر مواقع پر کامل تباہی کا سامان
 پیدا کرتی ہے جو خفیہ تجارتی کساد بازاری کے بحران اور اس سے پیدا ہونے والے
 مشکلات کا باعث یہی ادارہ ہے اور اثرات کیوں نے غلط طور پر سرمایہ کو انکی علت
 قرار دیا ہے مثلاً امر جو ابراہن نے *Further India* میں کہا ہے
 کہ ”یہ سرمایہ داری کا بحران ہے اور یہی عارفہ سرمایہ داری کی روح کا مسموم
 ہوتا ہے“ اس مرض کا حقیقی باعث صرف سود پر تو قفل دینے والا ادارہ ہے
 اسلامی سرمایہ دار معاشیات سودی قرض ہی کو کھل چھینکتی ہے لیکن سرمایہ کو ترقی
 رکھتی ہے اور یوں تمام معاشی بحران سے نجات پا جاتی ہے۔

سود، سبب بازاری قوت خرید کی بے ترتیبی اس ادارہ کے وجود کے منہ
 ہنگامی خوشحالی، قابو سے باہر تباہ حالی ہی یہی ہیں کہ کاروباریں
 سود سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ صنعت و حرفت کی لاینفک کمزوری کا باعث
 ہے۔ یہ نہ صرف صنعت و حرفت کی کامل تباہی کا ناسخ ہے بلکہ قوت خرید

بے ترتیب نقطہ پر پہنچ جاتی ہے یہی صنعتِ حرفت کو اس نقطہ پر پہنچانے میں بنیادی طور پر مدد دیتا ہے بلکہ یہی صرف ایک ایسا آلہ ہے جو کہ حد سے زیادہ سستہ بازی کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جیسے یہ خوشحالی کو تیزی سے لے آتا ہے اور اس طرح یہ خوشحالی تیزی سے مفقود بھی ہو جاتی ہے، اسلام اس خوش حالی کو نقلی قرار دیتا ہے اور اس کے خلاف تنبیہ کرتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو گوسود کا وجہ سے ابتداء پیشی ہوتی ہے لیکن بالآخر قلت کا باعث ہوتا ہے اور فرار کا کہتا ہے کہ۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَيْلٍ لِّتُرَبِّوا فِیْ اَمْوَالِ
النَّاسِ قُلْ تَرَبُّوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرَبُّوْنَ فِیْ اللّٰهِ
خَاوِلْکُمْ هُوَ اَمَّا تُضْعِفُوْنَ
پارہ دوم . ۳۰ ع

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریحی طور پر فرمایا ہے کہ یہ تباہ کن ہے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مہ سات تباہ کن چیزوں سے بچو اور تیسری چیز آپ نے سود کو بتایا (بخاری، مسلم اور ابوداؤد) اس ادارہ کی وجہ سے جو عظیم الشان صنعتی تیز رفتاری وقوع میں آتے ہیں۔ پیگوشنٹر اور چند دیگر ماشینیں بھی ان تیز رفتاریوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ تاہم اسکی معقولیت کوئی الحالِ تقسیم کیا جا چکا ہے۔

کچھ سود کی بات

سود کس کا معاوضہ ہے عام طور پر ایک رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ سود بھی مثل مناعط آمیز تصور دیگر عاملینِ پیدایش کے (محض ہی کی طرح سے لینے

خدمت انجام دینے کا معاوضہ لیکن کبھی یہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ منہ کس قدر ٹھکڑا ہے
 قالوا انما البيع مثل الربوا و وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی مثل سود ہی کے
 احل الله البيع و حرم الربوا ہے و آل حالیکہ اللہ نے تجارت کو
 قرآن پ ۲ البقرہ ۲۷۵ حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔

شرکتی تجارت و زراعت۔ اسلام مشترکہ سرمایہ دار کمپنیوں کا بہت زیادہ چاہنے
 اور فراہمی سرمایہ۔ ضرر (Debt-holders) حاملین نسیئہ و تجارتی قرض
 مشترکہ سرمایہ۔ بنیادیں ہونی چاہیے قرار دئے گئے ہیں۔ رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شرکتی کاروبار بہت مقبول تھے حتیٰ کہ زراعت میں
 بیکار و بار رائج پانچے تھے۔ اگر تم فاضل و پتہ رکھتے ہو تو کسی کاروبار میں شریک
 ہو یا ایک حصہ خرید کر نفع اور نقصان میں شریک ہو سکتے ہو لیکن تمہیں اسکی اجازت ہوگی
 قوت ممانعت کی ہر باوجودی نہیں کہ تم جو کچھ بڑے وقت میں دھکا پہنچاؤ اور اسکی ممانعت کی
 قوت کو ہر باوجودی۔ اور نہ صرف اسکو تباہ کرو بلکہ معاشرتی عوامی پیدا کرو۔ سودی کاروبار کے

ادارہ میں حد زیادہ انصاف ہے اور ایک منصف میلان بنے قابو ہو سکتا پایا جاتا ہے
 سود اور نفع کا فرق حقیقت یہ ہے کہ سود کی تائید میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے اگر تم
 سود کا بے دلیل دعویٰ کہیں کہ ہم معاوضہ اس وجہ طلب کرتے ہیں کہ وہ اس کے
 ذریعہ نفع کماتا ہے تو تمہیں صریحاً ہی اس معاوضہ طلب کرنا چاہیے جبکہ وہی لینے
 والا اس نفع کماتا ہو۔ اگر اسکی کامیابی حد کر یا دھیر ہو یا اس کے ترقی کے مواقع کم ہوں
 تو سود کی شرح میں بھی کمی ہونی چاہیے۔ جدید معاشیات کے خلاف خطرات کے تحت سود کی
 شرح ہر تناسب عکس تغییر پذیر ہونی چاہیے۔ ہر ہدایت کی جو دلیل ہے وہ کاروباری
 اصول کے خلاف ہیں نہ مالی کوئی ہے

انصاف انصافی ہے۔ اصل مسئلہ قرض۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ یا تو تم قرض لینے
 لینے والے کے نفع و نقصان سے کاروائے کے مقصد سے سود کا راز رکھو

اس میں حصہ رکھو تم اس کے نفع میں شریک ہو کر اسکی مصیبت کیوقت اس کو
 میں چھوڑ سکتے۔ سود کا معاملہ قدامت از انصافی ہے۔ اور ہم نے اس کی ضرورت
 کو سمجھا ہے۔ اسلامی تعلیم کی رو سے تم صرف اس کے شریک کار بن سکتے ہو۔
 بانڈار ترقی۔ مضبوط بنیاد۔ اسلام سرمایہ دار آج کو برقرار رکھنا ہے اور
 سلام سود خواہ سامو کار کو۔ غلام سرمایہ دار جس کو ہم سامو کار سے تعبیر
 حاشی نظام کی نکال دیتا ہو کر سکتے ہیں، کو نکال چھینتا ہے اور یوں
 مسحت و حرمت کے لئے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے اس کی ترقی ابتداءً کو کچھ کم
 ہوتی ہے کہیں بعد میں نہایت تیز ہو جاتی ہے اور پھر ہمیشہ متعین اور پائدار رہتی ہے
 نفع کے مستفادات و لوازم سود کی اہمیت دکھانے کے لئے پرنسپل شلٹن
 سود نفع کے مفہوم میں بہت اچھے طریقہ سے بیان کرنا شروع کیا ہے کہ
 پس اندازی کی توجہ مستقبل کو ذہن نشین کر لئے اور اس کے لئے اہتمام کرنے
 سے ہوتا ہے اور صحیح طور پر اس بات کو نمایاں کیا کہ وہ لوگ اپنے بال بچوں کے
 لئے محنت اور پس انداز کرتے ہیں گو بعض اوقات اکتسابی عادت کی وجہ سے
 بھی بچاتے ہیں فرق یہ ہے کہ اسلام پس اندازی۔ انٹریٹ ریشی اور خطرہ مول لینے
 کے عناصر و لوازم کو ایک دوسرے سے منسلک کرنا نہیں چاہتا۔ وہ منافع یا سود
 کے کسی ایسے نظریہ انقلاب کو روز نہیں رکھتا جس میں اس کے مستفادات و
 لوازم سے قطع نظر کر لیا گیا ہو۔ دراصل یہ کیا جاسکتا ہے کہ روپیہ لگانے کا
 نظریہ سود ہے۔ کاروبار میں روپیہ لگانے سے جو آمدنی ہوتی ہے اس
 مفہوم میں سود نامی بھی ہے اور حق بجانب بھی۔ اس مفہوم میں یہ سرمایہ کو
 یک جا ملنے کرنے کیلئے ایک معقول ترغیب جس پر ساری ترقی کا دار و مدار ہے۔
 اس مفہوم میں کہ وہ شخص سو پر قرض دینے کا معاملہ ہے تو بت یہ ایک
 باطلہ جدا گانہ شے ہے۔ اس قسم کے سود کو خارج کر دیتے سے سرمایہ کے حامل

جسے ہونے میں کچھ بھی رکاوٹ پیدا نہ ہوگی بلکہ اس صورت میں تو وہ سادہ باری
پائیداری سادگی اور اخلاق میں حمد و معاون ہوگا۔ کیونکہ جیسا کہ کھارک نے
کہا ہے کہ لوگ مستقبل میں متعین آمدنی کے لئے پس انداز کی کرتے ہیں اس مسئلہ
میں معیار زندگی کے قیام و بقا کا خیال سب سے زیادہ اہم عنصر ہے۔ سودی
کاروبار کی ممانعت سے لوگ اس امر پر مجبور ہوں گے کہ اپنے مستقبل کی آمدنی
کیلئے بالراسن کاروبار میں روپیہ لگائیں یعنی بلا واسطہ شغلِ اصل کو اختیار کریں۔
زراعت سے بحث یا زراعت کے باب میں

سود علاج نہیں مرض ہے۔ بظاہر زراعت میں سودی کاروبار کو ممنوع قرار دینا اس
ممانعت سود کے فوائد سو فائدہ میں معلوم ہوتا کیونکہ کاشتکاروں کے ذرائع محدود ہونے
زراعت میں ہیں انکے کاروبار کو ممانعت بخش نہایت نیکوئے لئے ایک عمل
عمرہ و کار ہوئے۔ ان میں بہت سے توبہ فی مرض کے پیدائش دہانے کو ممکن ہے۔ لیکن حقیقت
سود کو ممنوع قرار دینے سے زیادہ تر فوائد زراعت ہی میں مل سکتے ہیں۔ کیونکہ سود جس مرض
کی دوا تصور کیا جاتا ہے خود ہی اس مرض کا اصلی سبب ہے۔ اگر یہ نام نہ ہو تو لوگ ایسے چھوٹے
چھوٹے قطعات زمین پر محنت نہ کرنے جس پر انہیں اپنی محنت کے مقابلہ میں اس سے
بہت کم معاوضہ ملتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زراعت میں پیدائش کا طریقہ سب سے
دوسرے ہی شکل اختیار کرنا کاروبار میں نام کا کافی سرمایہ کی بنا پر زراعت میں مشترکہ
سرمایہ دار کمپنیوں کا طریقہ نشو و نما پاتا۔

زراعت میں۔ زراعت میں مشترکہ سرمایہ دار کمپنیوں سے زیادہ سادہ و آسانیت
شریکی کاروبار پر مدار حل نہیں ہے۔

زمین اور حصص کا تعین۔ ان میں حصص نہ صرف زمین کی حالت کی شکل میں لگائے
جاسکتے ہیں بلکہ رقم کی صورت میں بھی رکھائے جاسکتے ہیں زمین کی نوعیت کے لحاظ سے
حصصوں کا قدر و قیمت کا تعین ہو سکتا ہے (حتیٰ کہ زمین کے حصص کی درجہ نہ ہو)

عارضی کارروائی میں ہوگی) جس کو کسی آئندہ مضمون میں تفصیل سے بیان کرنے کا

خیال ہے۔ اس قسم کی کمپنیوں کے فوائد بے شمار ہوں گے جن پر میں آئندہ کسی علیحدہ مضمون میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے ہر کیف یہاں سرسری طور پر چند نقاط کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔

(۱) کاشتکار زیادہ عرصہ تک زمین کیساتھ وابستہ نہ رہے گا اور محنت کی بہتر نقل پذیر می حاصل ہو سکے گی۔

(۲) "مبادلات زمین" کی ترقی سے زمینیات کی مکمل منتقلی ہو سکے گی۔ زمین کا عالمی بازار وجود میں آئے گا۔ اور قیمتوں کی مساوات حاصل ہوگی۔

(۳) زمین کے سائے خزانے کو جن سے افراد استفادہ نہیں کیا جاسکتا مشینیں مگر کے تحت لایا جائیگا۔ غذا اور خام اشیاء، دستی قیمتوں پر ملنے لگیں گی۔

(۴) زراعت پیشہ لوگوں کو مالیہ اور بازاری جو مالگیر کا وٹن پیش آتی ہیں وہ آسانی سے مدد ہو جائیں گی

(۵) طاقتور مشینوں اور حسب ضرورت کافی کیمیائی کھاد کا استعمال قدرت کی متفاوت پر غالب آجائے گا اور قانون تفصیل حاصل کو غیر معین عرصہ تک کیلئے بے اثر بنایا جائے گا

(۶) زراعت میں مشترکہ مہینہ کار کمپنیاں موجود طریقہ کاٹنے اور فیکری مرزوں یا کیمیائی طریقہ پر قحط کی تیاری کے درمیان گمشدہ کرطی ثابت ہوں گے اور سلسلہ

آبادی ایک امید افزا پہلو اختیار کرے گا

(۷) لوگوں کی ایک بڑی تعداد غیر یقینی اور بے قاعدہ مزدوری سے آزاد ہو جائے گی۔ اور دیگر صنعتوں میں مزدور بن کر مصنوعات میں نہیں گھسے گی مزدور بدل ہوگی "کو ممکن بنادیں گی جس کو باہن و سماجی فاضل مقدار" سے موسوم کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے مجوزہ صورت میں بہت زیادہ ہوگی کیونکہ کسی قسم کو

بھی سود کے لئے منہا کر لے کی ضرورت نہ رہے گی اور اس کی مدد سے مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ فرصت دلائی جاسکے گی اور زیادہ سے زیادہ مزدوروں کو کم سے کم وقت کے لئے مناسب جوتوں پر رکھا جائے گا

(۸) صحیح تعلیم و تربیت سے اس فرصت کو زندہ دلی اور حیات بخشی میں

متبدل کیا جاسکے گا۔ اور صرف اسی طریقہ سے انسان مشینوں کا آقا بن سکتا

ہے اور صرف اسی طریقہ سے موجودہ بے حسی اور مردہ دلی کی حالت ٹٹوٹ

غذیہ کے لئے راستہ کھل سکتا ہے۔ آسانی سے یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ اس

طریقہ کار کے فوائد زرعی مسائل کے سلسلہ میں پیش کئے جانے والے کثیر

جزئی حل کے مقابلہ میں کس قدر زیادہ ہیں۔ ایسی زرعی ترقی فطرت کے

تغیرات پر غالب آسکے گی اور بہت آسانی سے اچھی اور بری فصلی میں ایک

توازن قائم رکھ سکے گی۔ یوں کاروباری تغیرات کے ایک بنیادی سبب

کو سرے سے دور کر دے گی۔ علم حیاتیات سے انسان کا قابو سٹی بیج

اور موسم پر بڑھ رہا ہے۔ کیمیا کی کہا دیں نیڈل (ماہر حیاتیات) کا قانون

اور (Vernalization) کے سبب وراثی ذراعت ہی کو ترقی دینے

حاصلی ہیں۔ طبیعیات بھی بعض ایجادات مثلاً (

سے مدد سے رہی ہے۔ ایک صنعتی ٹیکنیکی جز کی ضرورت ہے۔ اور یہی اس کا

زیادہ عرصہ تک انتظار کرنا نہ پڑے گا۔

سکول کے ذریعہ زراعت کو نہ کوڑہ بالا اور اسی قسم کے دیگر ایجادات کی

مدد سے ممکن ہے کہ زمین کی ذریعہ میں جو فرق ہے وہ فرق دور ہو جائیگا۔

اور آبادی کو منقسم کر دینے یہ بھی ممکن ہے کہ رگن بھی مسدود ہو جائے۔

اس نقطہ کو بھی کسی عمدہ مضمون میں واضح کیا جائے گا۔) قومی منافع کے

حصہ دار صرف دو عالمین ہی رہ جائیں گے۔ محنت اور اصل

سود کا خاتمہ اور۔ حد سے زیادہ سرمایہ لگانا، بڑھتی ہوئی عدم مساوات زرکی خطرناک اثرات کا خاتمہ قیمت میں تبدیلی اور ایسے اقدامات یہ چند دیگر عالمی جو سودی قرض دینے والے ادارہ کے سامنے ملکر اس غیر متوازن کبلہ و مردوجہ طریقہ پر بحران پیدا کرتے ہیں۔ اس ادارہ کے خاتمہ کے سامنے ہی اس کے خطرناک اثرات بھی بہت بڑی حد تک گھوٹ جائینگے۔ ممکن ہے کہ تب بھی ان میں توازن کو بدلنے کی کچھ استعداد باقی ہو لیکن اسلامی معاشیات اس کو دور کر دیتی ہے۔ حد سے زیادہ سرمایہ لگانا حد سے زیادہ بچت کو نیا حد سے زیادہ پیدا کرنا بھی اسی نوع کے عناصر ہیں۔ اس کو حالیہ بحران سے تعلق ہونے کی بنا پر یہ بڑا خطرہ ہے۔ ادارہ کے علماء نوٹس اور کیا جنگ یوں بیان کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ رقم کو پیدا کرنا ہماری بارگاہ میں لگانے سے قوت خرید گھٹتی ہے اور معاشرہ پر ایسا اثر خوریدنے کیلئے بہت کم رقم رہ جاتی ہے۔ یہ حالت یا کافی طور سے ایسا صرف کو خرچ نہ کر بیٹھ پیدا ہوتی ہے یا مناسبات جرمیں نہ دینے سے اس بیان کا دوسرا عنصر کیا جاسکتا ہے۔

زکوٰۃ واجبہ قلیل اجرتوں اسلام معقول اور فوری اجرتوں پر زور دیتا ہے کونا ممکن بنا دیتی ہے نیز زکوٰۃ کا ٹیکس تمام کیلئے جس کمزوروں کی حالت میں مستحکم ہو جاتی ہے۔ یہ انہیں اس قابل بنادیتا ہے کہ وہ مناسب معاوضہ کا مطالبہ کر سکیں۔ نا واجب قلیل اجرتوں کو قریب قریب نا ممکن بنا دیتا ہے اور نعرے خریدنے پر ہی کے ایک بنیادی سبب کو دور کر دیتا ہے

دوسرا یہ کہ اسلام نے صاف طور سے جب یہ دیکھا کہ بنی نوع انسان سمجھے روزانہ کاروبار کی کارکردگی کا انحصار اس کے روزانہ کی عادت پر ہے تو اس نے خرچ کرنے پر زور دیا ہے۔

نخل اور اکنڈاز کی ممانعت۔ نہ ہونے اسی کے پیش نظر نخل اور اکنڈاز کو ممنوع

نزار دیا ہے۔ یہ پیدا ہونے والی اس نازک صورت حال کا انسداد کرتا ہے جو پیدا پر زیادہ زور دینے کی وجہ سے وقوع میں آتی ہے جو دولتِ نخل کے ذریعہ کچھ کمبجاتی ہے وہ یا تو ذخیرہ بنا کر رکھی جاتی ہے جس کا مفہوم ہی پیدا اور وسائل کو ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے اس لئے اسلام لحاظ پر بھاری محنت کا پیکر دیا ہے یا خرچ کی طرف سے تعاضل برت کر کل کی کل دولت پیدا نشی اغراض کیلئے وقف کر دیا جائے تو قوتِ خرید میں بے ترکیبی پیدا ہو جائے گی جو بالآخر شدید بحران پیش آئے گی اسلام نے صرف کرنے پر زور دے کر اس خطرہ کا کلیہ سنبھال کر دیا ہے۔ ۱۰۔ ہمیں خرچ کی حربہ فیل دو وسیع تقسیمیں ہیں۔

۱۔ ذاتی اغراض (۲۔ صدقات

موجودہ مسئلہ کیلئے یہ دونوں تقسیمیں یکساں مفید ہیں وہ صنعتی پیداوار کا طلب گو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قوتِ خرید کی بے نیسی کا ازالہ کرتے ہیں۔ قرآن تنبیہ کرتا ہے کہ

وَاتَّقُوا حَالَ سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلَّلُوا
بَابَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ يَا بَنِي آدَمَ
نخل اور اندوختگی کی بار بار توبیخ کی گئی ہے

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ۖ وَارْزُقْهَا كَمَا رَزَقْتَهُ لَوْلَا
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ۖ وَارْزُقْهَا كَمَا رَزَقْتَهُ لَوْلَا
محسنہ دہ۔ ۱۵۔ بنو اسرائیل، ۱۸ ع
پیدا بیش دولت اور حصولِ دولت کے ساتھ اندوختہ کرنا بھی ہوس کے
بے وفائی خرچ کرنے پر جو زور دیا گیا ہے اسکی بدولت عام طور پر قوتِ خرید کی
معاشرتی تقسیم کے ایسے وسائل فراہم ہوتے ہیں جس کے ذریعہ اس قوتِ مستحکم دنیا
پر برقرار رکھا جاسکتا ہے اس کے دوسرے عنصر کا سدباب ہو جاتا ہے۔

ایک نیکر منحصر جو تغیرات کا باعث ہو سکتا ہے وہ دولت کی تقسیم
 عدم مساوات کو ترقی دینے کا رجحان ہے۔ یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ معاشیات
 کے اصول عدم مداخلت میں اس رجحان کا وجود ہے۔ کیونکہ اس وصول کے تحت
 مزدور کی حیثیت الزاماً کمزور ہو کر رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ اربابِ اقتدار ندرج
 قومی منافع کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ حقیقت موجودہ معاشی بحران
 خصوصاً امریکہ کا اس کے اسبابِ علل کا مطالعہ کر نیسے اور زیادہ مسلمہ ہو جاتی ہے
 چنانچہ پروفیسر تنھا من اس کو ایک بہت اہم سبب قرار دیتے ہیں۔ اسلامی مسئلہ
 خاص طور پر اس میلان کو قانون وراثت میں اعتدالی پیدا کر کے نیز بعض دیگر
 تدابیر کے ذریعہ چلکی ابھی وضاحت کی جا سکی اللہ اکبر دیا ہے۔ یہ میلان تین طر
 سے مضر ہے (۱) جو لوگ دولت مند بننے جاتے ہیں ان میں روپیہ کی حرص و
 ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ وہ اپنی دولت کو خرچ نہیں کرتے وہ اس میں مسلسل
 اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ حد سے زیادہ پیدا کرتے ہیں (۲) جو لوگ
 بڑی جائداد ورثہ میں پاتے ہیں ان کو اکثر تفریحات میں خرچ کرتے ہیں اور
 قومی وسائل دولت کا رخ کم پائیدار صنعتوں کی جانب پھیر دیتے ہیں (۳) وہ
 لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ انہیں ورثہ میں بڑی جائداد ملنے والی ہے تو اکثر ان
 میں محنت و مشقت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اور ان میں صلاحیت کبھی پیدا
 نہیں ہوتی جب کامیاب اران کے ہاتھ میں آتا ہے تو عموماً ناکام ہو جاتا ہے اور
 یہ صورت حال معاشی استحکام میں خلل اُٹا رہی ہے۔

جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام نے خرچ کرنے پر زور دیا اور
 مزدوروں میں مسابقت کی قوت پیدا کر کے پہلے خطرہ کا ازالہ کرتا ہے
 اور ایسے نقطہ نظر کی تحقیر کرتا ہے جو حد سے زیادہ پیدائش پر متوجہ
 معاشرہ کے وہ آخری حدود ایک دوسرے سے قریب تر کر کے لئے

اسلام میں تین ذرائع ہیں۔ پہلا تو زکوٰۃ کا ادارہ کا قیام یعنی معاشی لگان اور اثبات سرمایہ کے منافع کا ایک حصہ (حقیقی ہو یا امر کافی) بالکلیہ غریبوں کیلئے مختص کر دیا گیا ہے۔ یہ طریقہ کار ان کی حالت کو بہتر بناتا ہے اور اس میں مزید ترقی کو دینے میں مدد و معاون ہوتا ہے تاکہ وہ بہتر معیار زندگی کی طرف قدم بڑھا سکیں چونکہ غریب طبقوں میں زر کی گردش بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کا اثر بہت قابل لحاظ ہوتا ہے رکاز اور خراج بھی اس قسم کے محاصل ہیں، معاشیات کا اصول، عدم مداخلت، مالک زمین کو اجازت اور حد سے زیادہ متنوع کاموقع دیتا ہے۔ تمام معاشی لگان احرا کو اس سے بھی زیادہ فائدہ اسی کو حاصل ہوتا ہے

زمین ایک مشترکہ عطیہ ہے اسلامی تعلیم کے مطابق زمین تمام انسانوں کے لئے قدرت کا ایک مشترکہ عطیہ ہے۔ تاہم تمام کے تمام اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اس کی ملکیت تو آزادانہ مسابقت کے لئے چھوڑ دی جاتی ہے لیکن اس سے جو لگان پیدا ہوتا ہے وہ تمام باشندوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے گو زمین کو تو نہیں البتہ لگان کو مشترکہ طور پر تقسیم کیا گیا۔ زکوٰۃ (دہنوی محصول) رکاز اور خراج یہ سب لگان کو اشتراکیت کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ رکاز مدلول کی ۱/۵ پیداوار کو غریبوں کے لئے مختص کرتا ہے۔ خراج میں زمین کی پیداوار کا ۱/۲ فی صد لگان وصول کیا جاتا ہے۔ یہ کس خواہ مالک زمین اشت کرے یا نہ کرے واجب نادا قرار پاتا ہے۔ اور عام تعمیری اغراض بلئے مختص کیا گیا ہے اور اس طرح تمام لوگ زمین کے مالک کہیں ہوتے تمام لگان کو استعمال کرنے کا ہر ایک حق رکھتا ہے۔ غرض یہ بھی مزدور طبقہ کی کمزوری دور کر دیتا ہے اور ان کی حالت کو سنوارتا ہے۔

اسلامی قانون وراثت فیملی ذریعہ جس سے اسلام بڑھتی عدم مساوات کا

لہذا دکرنا ہے وہ اس کا تقانون وراثت ہے۔ جو بڑی سے بڑی دولت کو بے شمار قربت حتیٰ کہ دور کے رشتہ داروں کے مابین تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ان کی انج کو ابھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس طریقہ عمل کو بعد اہم نہ صرف معاشرہ کے بلند طبقہ کو ادنیٰ طبقہ سے قریب کرتا ہے بلکہ بڑے بڑے کاروبار کو ترقی دینے کا شوق پیدا کرتا ہے اور خوشحالی میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح کاروبار کے بہت سے حصہ دار ہوا رہیں اور پھر عدم صلاحیت اور نااہلی کی وجہ سے دولت تباہ و برباد ہونے کا بہت کم خطرہ باقی رہ جاتا ہے۔

اس جدید نظام ترکیب کی ترویج سے نجات جو مرضِ احمالی حاصل ہوتا ہے اس کا تباہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس کا بہت ہی دور رس اثر پیدا ہونے لگتا ہے جو مختصر جو تغیرات کے اختراع سے اس کو سامری ضرب لگتی ہے۔ نئی نئی ایجادات کی ترویج بھی تغیرات کا ایک سبب ہے جن پر جدید ارتقا کا انحصار ہے۔ پروفیسر نیوٹن نے اشارہ کیا ہے کہ ایجادات کو عمل میں لائے جانے کی ضرورت ہے اس کا اندازہ ہے کہ ایجادات سے اسی وقت استفادہ کیا جاسکتا ہے جبکہ سبب تامل حصول ہو یعنی قرضہ کے کاروبار میں وسعت پیدا ہو رہی ہو۔ لہذا وہ تصور کرتا ہے کہ ایجادات نہ صرف تغیرات کا سبب بنتی ہیں بلکہ صورت حال کو نہایت ناؤک بنا رہیں۔ اسلامی مائینیات میں سودی قرضہ کے کاروبار کی کسی کوئی شے نہیں۔ پس ایجادات کے مرض وجود میں آنے کا اسی وقت امکان ہے جبکہ مرضِ احمالی میں بھی اضافہ ہو رہا ہو اور جبکہ انکی ترویج کے باعث جو خفیف سا اختلال پیدا ہوتا ہے۔ معاشرہ اس کو برداشت کی صلاحیت رکھتا ہو۔

محران کا لہذا دو عنصر جو بحران کا سبب بنتا ہے وہ تغیرات ہیں جن کو

ہمت میں رونما ہوتے ہیں ان تغیرات کو سودی قرض کے تعلق کی بنا پر سماج میں
ہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسلام اس قسم کے قرضہ جات کو منوع قرار دیتا ہے
اور اس طرح وہ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ غرض اس طریقہ کے ذریعہ اسلام
مماشخی تغیرات کو ازالہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی
س فکر و ترو کا بھی ازالہ کرتا ہے جو ان کو اپنے روزگار کے عدم استقلال کے
عشاق بناتا ہے۔

اسلام دیر روز گمارتی علامہ ابن اور طریقہ سے اسلام ہر روز گماری کو دور کرتا
ہے کیونکہ ہر روز گماری کسی حد تک اوقات فرصت کی غیر مادی تقسیم کا نتیجہ ہے اسلام
نے مسمر کی سارو باتیں ہی محدود و محدود قیمت مقرر کی ہے۔ لوگوں کو مرقعہ لحوال بنا کر
درماد کی غلات و ہبہ کی خاطر حرکات کلی کے مفہوم پر زور دیکر اسلام کے ٹیکر بننا
نہیں حاصل علم عبادت، خلق خدا کی جانب انسان کی توجہ منطقت کرتا ہے۔
اس طرح اس کو اوقات فرصت کا مماشخی بنا دیا ہے

اس آیت خلق آلاء آیات کا حوالہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہے صرف
ناہی تھا دنیا کا کافی ہے کہ اسلام کوئی مماشخی تنظیم نہیں بلکہ ایک مذہب ہے۔ اسلامی
مایشات جس میں ہمارے اہل کمالی مفر ہے اسکی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اصول
درمداخلت کے بنیادی نقص کو ازالہ کرتی ہے یعنی وہ ان تمام مماشخی طریقہ کا
مل کو ناجائز قرار دیتی ہے جن کے ذریعہ خاص مماشخی پیداوار کی بدولت
خالص خانگی پیداوار حاصل ہو مثال کے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ مہنگانے والی کنیزوں کو یہ صرف فروخت کرو اور نہ خریدو۔ نیز اپنے ارشاد
مایا ہے کہ جو کوئی حد سے زیادہ قیمتوں پر فروخت کرنے کیلئے مال کو اٹھا رکھتا ہے
وہ گنہگار ہے۔ ۲۔ ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ اسلام کس طرح غلطیوں کو

ذخیرہ اندوزی اور سود کو ممنوع قرار دیا ہے۔ نیز یہ دیگر معاشرتی مضر رساں اعمال مثلاً گداگری، چوری اور آرام طلبی کو بھی روکتا ہے وہ ایسا عالم اصول بھی مرتب کرتا ہے جس کی بنا پر تہذکرہ صدر اعمال سے قریب نزا اور مشابہت کا عدم جواز بھی ثابت ہو جاتا ہے۔

پیدائش دولت کی اسلامی معاشیات، اشتراکیت اور عدم مداخلت کے بین میں معین راہ اختیار کرتی ہے اس طرح ان سے متعلقہ اکثر و بیشتر مسائل اسلامی معاشیات میں پیدا ہوتے نہیں ہوتے، ایک آخری خاص بلکہ توجہ خصوصیت یہ ہے کہ اسلام بہت بڑی بین الاقوامی تحریک ہے۔ طبقہ داری، لونی اور ملکی وحدت کے مقابلہ میں مذہبی وحدت کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے ساری دنیا کے مسلمانوں میں ایک ہی ملکیت قائم کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ قومی خود اکتفا کی کامیابیوں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صنعتوں کی مکمل ترجمہ جاتی تقسیم ممکن عمل ہے۔ پیدائش دولت میں اس سے زیادہ اضافہ کی کوئی اور صورت ممکن نہیں ہو سکتی۔

تقسیم دولت کی معاشیات

جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے اسلامی تقسیم دولت کی معاشیات مجموعی پیداوار کے طور پر خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ دولت کی زیادہ مساوی تقسیم کے ذریعہ اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ پیشہ ور قرض دہندگان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے رکان کو مشترکہ ملک قرار دیا گیا ہے صرف آبرو اور مزدور ہی قومی منافع کے حقدار تصور کئے گئے ہیں۔ اسلامی تقسیم دولت کے طریقہ کو اس وجہ سے بھی نمایان اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ اس میں ملو درمیانی طبقوں کا وجود پایا نہیں جاتا لیکن عام فلاح و بہبود میں اضافہ کرنے کے لئے صرف مکمل مساوات کی واحد ذریعہ نہیں ہے۔ مقررہ مجموعی محصول یا پیداوار کی بدولت جو موزوں مالی نصیب ہوتی ہے

گو نظری حیثیت سے اس میں اضافہ تو ہوتا ہے لیکن عموماً تحفیف پیداوار کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اگر نامل مزدوروں کو اہلیت رکھنے والے مزدوروں کے برابر معاوضہ دیا جائے تو اول ذکر کی اپج کو ابھرنے کا موقع نہیں ملتا اس کے برخلاف اگر باہمارت محنت کا معیار پست کر دیا تو ہنرمند مزدوروں کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس طرح مکمل مساوات کا اصل مقصد ہی فوت ہو جا بیگا اور نتیجہ معاشرتی فلاح و بہبود کی توسیع میں ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ صحیح طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مساوات کی جانب صرف اس قدر قدم بڑھایا جائے جتنی کہ معاشرتی فلاح و بہبود میں اضافہ کی مناسبت سے اس کی ضرورت پائی جائے اور عدم مساوات کو صرف ایک خاص حد تک برقرار رکھا جائے تاکہ اس کے ذریعہ زیادہ بڑی خدمات کا صلہ حریت کی قیمت ادا کرنے کا موقع ملے۔ اسلام میں بالکل یہی صورت پائی جاتی ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کے ذریعہ دنیا جات کے مطالبی دولت کی تقسیم عمل میں آتی ہے اس لئے خلفائے راشدین نے عہد میں بڑے پیمانہ پر زکوٰۃ کا ہونظام مقایم ہوا تھا اس کے بعض لوگوں میں لطمہ پیدا ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر اسلامی تقسیم دولت کے اصول کو وہ شائبہ سے تعبیر کرتے ہیں چنانچہ اسی بنیاد پر خان کو میر نے یہ رائے ظاہر ہے کہ حضرت رسولؐ کی سیاست کا اشتعالی الطبی نظام تاریخ کا ایک نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا نمونہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو مکمل طور پر مساوی حقوق حاصل تھے۔ حکومت کی کل آمدنی خیر ام مفتوحہ اراضی ملت اسلامیہ کی مشترکہ جائداد سمجھی جاتی تھی اور اس کا برادری ہر فرد حکومت کے خزانہ سے ایک مقررہ سالیانہ پاتا تھا، اور وہ بخش و بخشے انہادی اسلام، کو قطعی طور پر جمہوری اور اشتراکی تصور قرار دیا ہے۔

لہذا ہم اسلامی نظام نہ تو اشتراکی ہے نہ شتمالی تقسیم دولت کا اسلامی اصول
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ غریب کو کم از کم اسکی بنیادی ضروریات کے موافق دیا جائے۔
 (اگرچہ کہ محنت کے سوا کسی سے اجرت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو) اور امیر کو اسکی مذمت
 مطابق دیا جائے۔ مفید ترین معاشی ہنر و کمال کو ممتاز درجہ اور بہتر صلہ عطا کیا گیا ہے
 خود خدانے یہ انتظام فرمایا ہے اور معاشی نقطہ نظر سے درجہ بندی کی اجازت سے دئی ہے
 فخر قسمنا بینہم معیشتم فی الحیۃ الدنیا ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں
 ودرعنا بعضهم فرق بعض درجات ان کی روزی تقسیم کی اور بعضوں
 لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ کا درجہ بعض سے بلند کیا اور بعض

پ ۱۲ الزخرف ۴۳ ع
 ایک اور جگہ ایشا و فرمایا گیا ہے
 یسبب الزرق لمن یشاء و یفقد
 پ ۱۳ دعد ۱۳ ع
 ہم معاشی مراتب اور پیشے معاشرہ میں کسی فرد کی حیثیت کو متاثر نہیں
 کرتے۔

انما الطوٰصنون اخوة

پ ۲۶ ع ۴۹

بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں

Orient under the Caliph

یہ مراتب تو صرف معاشی تقسیم عمل کے لئے ہیں۔ انسان کی قدر و قیمت کا معیار نہیں ہے۔ اسلام نے دولت کے فریب کو نیست و نابود کر کے اس کے بجائے امتیاز اور قدر و قیمت کا ایک جداگانہ معیار مقرر کیا ہے۔ اس سے ہم کو اسلام کی اس بنیادی خصوصیت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے جس کو معمولی کاروبار زندگی پر قابو حاصل ہے۔ محبت اور ایثار کی اہمیت کے مقابل میں اس کی قدر و قیمت کو تابع اور محدود قرار دے کر اسلام نے اس بنیادی مسئلہ پر کارسی ضرب لگائی ہے جو تمام معاشی مشکلات کا سرچشمہ ہے۔ نظریہ اسلام کے مطابق قد جعل اللہ لكل شیء قدراً۔ خدا نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔

پ ۲۸۔ الطلاق ۶۵ ع ۱

شخصی اور انفرادی ترقی کا راز اسی اصول کی پابندی میں مضمر ہے۔ ان اقدامات کے مجملہ کسی ایک کے ساتھ غیر متناسب محسوسیت کا اظہار انفرادی ترقی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ معاشی مسائل سے قریب تعلق رکھنے والے اقدامات کے معیار کا قرآن کی روشنی میں مطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر معیار کی پابندی کی جائے تو چند بنیادی معاشی مسائل باسانی حل کئے جاسکتے ہیں۔ خانگی زندگی اور دولت کی تعریف میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے باوجود وہ دُنیا کی قدر و قیمت کا ایک جز نہیں اور بذاتِ خود ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

فما متاع الحیوة الدنیا فی الاخرة
دُنیاوی زندگی کما متاع آخرت کے مقابل میں
الاقلیل۔ پ ۱۰۔ التوبہ ۶۹ ع ۶

ان کو تو صرف واسطہ کی حیثیت سے نہ کہ بجائے خود مقصد کے لحاظ سے کوئی اہمیت حاصل ہے۔ قدر و قیمت کی قطعی تعین میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى
اس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔

اللہ بقلب سلیم۔ پ ۱۹۔ الشرح ۲۶ ع ۵۰
ہاں مگر جو خدا کے پاس پاک دل لے کر آئے
اس دنیوی زندگی میں وہ بے پناہ ہو سکتے ہیں۔ وہ زندگی کے لئے مفید بھی ہو سکتے ہیں
اور مضرب بھی۔

چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ

یا ایہ الذین امنوا ان من امنوا حکم
اے مسلمانو! تمہاری بعض بیویاں اور
بچے تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار
رہو۔

پ ۲۸۔ الطلاق ۵ ع ۲۴

یا ایہ الذین امنوا لا تلہکم اموالکم
یا ایہ الذین امنوا! تمہاری اولاد اور تمہاری
دولت تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ
کر دے۔ پس جو بھی ایسا کرتے ہیں

پ ۲۸۔ النافقون ۶۳ ع ۲۴

والذین یکنزون الذہب والفضة
والذین یکنزون الذہب والفضة
لا یفتقر فی سبیل اللہ فبشرہم
بعذاب الیم۔ پ ۱۰۔ التوبة ۵ ع ۵۰

تو ان کے یہ ارشادات اہل و عیال کی حد سے بڑھی ہوئی محبت اور دولت کسی مجبور
حرم یا آزاد کے لئے کافی ہے۔

آخری اور قطعی فیصلہ کے وقت صرف اعمال ہی کو اہمیت حاصل ہے۔

کل نفس اکیسیت رہینۃ
ہر شخص اپنے لئے ایک رہنما ہے۔

پ ۲۹۔ المائدہ ۴ ع ۲۴

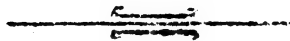
والباقيات الصالحات خیر عند ربک اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر کے لیے بہتر ہیں۔
 تھامس ہوبس ج ۱، پ ۱۶، مرم ۱۶۹۷ - لکھتے ہیں اور بہتر سمجھ جان کی جگہ ہے

اسلام نے قطعی طور پر اس تصور کو مٹا دیا ہے کہ دولت ہی اصل مقصد اور دنیا کا
 مزد لا ینفک ہے یہی وجہ ہے کہ دولت کے حصول سے کوئی اتبلا نہ حاصل نہیں ہوتا، اس برخلاف
 اچھے اور مفید عمل کرنے والوں کو فضیلت دیا گئی ہے۔

ان الدین امنوا و عملوا الصالحات بے شک لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام
 لکے اور خیر البریہ پ ۲۰، البیہ ۱۴۹۸ کے تو وہ بہترین خلافت ہیں۔
 والصلح بریہ ص ۲۲، خلا ۲۶۲۵ اور اچھا کام اسی کو پہچانا ہے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”تم میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے
 پاس سے اچھا ہے۔“ (الترمذی، ابو داؤد) اس قسم کا تعمیری معیار فضیلت قائم کر نیسے جو سود
 اثر مرتب ہو رہے دکھا رہے۔ اس قسم کی تعلیم کے ذریعہ اسلام مساویات کے در کی مسئلہ کو حل کر نیسے
 جسکے متعلق پروفیسر کنز (PRSKYNE) نے حربے لے لے ظاہر کیے ہیں حال روز
 مجھ پر غلط فہم نہ رہتا جا رہا ہے کہ ہمارے زمانہ کا اخلاق مسئلہ دولت کی محبت رو کیا نیکی اور زندگی
 کے کاروبار کے مفاد میں مل طور پر توجہ مبذول کرانیسے افراد کی معاشی کفالت کیسے علیحدہ
 جدوجہد کر نیسے زر کی معاشرتی پسندیدگی سے کہ وہ تعمیری کام کا پتہ ہے اور اندوختگی کی
 خواہش کی طرف توجہ مبذول کرانیسے کہ بال وہ بچوں اور ناکامی کے زمانہ میں ضروری ہو گا
 اور اس قسم کی تعلیم کے ذریعہ اسلام اس دنیا کی تکمیل کرتا ہے۔ ”زرتشتی ہمارے تصور اس
 حساس میں ایک انقلاب کی تخلیق شاہد عصر حاضر کے فکری نظام کا ایک نئی پندیر
 مقصد قرار پائے۔“

اسلامی معاشی نظام کی یہ چند خصوصیات ہیں جن کی سادگی نے انہماک کی سہولت
 گہرائی کو خفی رکھا۔ آج دنیا اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے قابل ہے۔ گرانقدر
 تجربات کے بعد اشتراکیت اور آزاد میشت کی بے بسی آشکار ہو چکی ہے۔ آخر الذکر
 مساوات کا تو فائدہ ہی ہو چکا ہے۔ دوران جنگ مابعد جنگ کے زمانہ میں یورپ کے
 تمام ممالکوں نے یکے بعد دیگرے اس تصور کو ترک کر دیا ہے۔ ممالک متحدہ امریکہ تو
 شیعہ ہے جیسا کہ کل تنظیم کی طرف متوجہ ہے یہی تبدیلی چین میں بھی نظر آتی ہے چنانچہ
 متوحی دستور جو عبوری دور کے لئے تیار ہے۔ اسی ۱۹۵۳ء مرتب کیا گیا اس میں
 ظاہر کیا گیا ہے کہ خانگی جائداد کے حق ملکیت کے استعمال کا قانون کے زیر
 تحفظ کیا جائیگا۔ بشرطیکہ وہ عوام کے مفاد سے متصادم نہ ہو۔ برخلاف اس کے
 ناسلمی تحریک سائنفلک اشتراکیت کو مغفل کرینیکا مطالبہ کر رہی ہے۔ ان
 دونوں کی زندگی اور کارکردگی کی بقا اسے اس کے حدود و عمل پر منحصر ہے۔
 معاشی تاریخ نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ عدم مداخلت اور اشتراکیت
 اپنی اہم پندی کی وجہ غیر مستحکم ہے، موزوں اور مضحکہ مناسبات کے لئے
 مذکورہ بالا حد اصاب کے تقاضے دور کرنے ان میں اسلامی اصولوں کے مطابق
 توازن قائم کرنے کا مسئلہ یقیناً غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔

آجر اور مزدور اسلام میں

یوسف الدین ام۔ آ (غیا) متعلم پی ایچ ڈی

آجرا اور مردور اسلام میں

محنت کی عزت اور مردور کا وقار۔۔۔ اجرتوں کی بحث کے سلسلہ میں سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ محنت کی عزت اور مردور کے وقار کا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بیسویں صدی کی مہذب دنیا میں بھی سوائے ممالک متحدہ امریکہ کے باقی کم و بیش تمام ممالک میں ابھی تک مزدور پیشہ طبقہ کو چنداں وقعت اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جسمانی محنت کرنے والے دستکاروں اور مردوروں کی الموم کوئی وقعت حاصل نہیں۔ آج دنیا کی اس قدر ذہنی اور عقلی ترقی کے باوجود لوگوں کے دل و دماغ پر بھی تک یہ تعصب چھایا ہوا ہے کہ جسمانی محنت حقیر چیز ہے اور اس کی وجہ سے جسمانی محنت کرنے والا مردور بھی چنداں عزت کا مستحق نہیں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان بھی ان ہی کاموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جن میں جسمانی محنت نہ کرنی پڑے۔ یا ہاتھ سے کام نہ کرنا پڑے خواہ اس میں اہلکاری سے زیادہ اجرت لگائیوں نہ ملتی ہو۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ موجودہ جنگ سے پہلے بھی میٹرک کامیاب ہلکار سے بڑھائی اور معیار زیادہ اجرت کماتے تھے۔ اور اب تو اور بھی زیادہ کماتے ہیں۔ نوجوان بے کاری کو پسند کرتے ہیں لیکن اس قسم کے پیشہ میں جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ حال صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری حد تک یہ مثال دنیا کے اور بھی اکثر و بیشتر ممالک پر صحیح طور پر صادق آتی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ باوجود اس قدر ذہنی ترقی کے جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے ابھی تک ہاتھ سے کام کرنے والوں کے خلاف تعصب باقی ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے خاندان موجود ہیں کہ اگر ان کے خاندان کا

کوئی فرد دستکاری کا پیشہ اختیار کر لے تو خاندان بھر کے لئے باعث تنگ و عار سمجھتے ہیں۔
جس معاشرہ کے ایک بڑے طبقہ کے خیالات یہ ہوں تو اس میں مزدور پیشہ طبقہ کی بہتری اور
بہبودی کی کیا امید قائم ہو سکتی ہے؟

اس سلسلہ میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے ان تمام مصنوعی
امتیازات کو یک قلم مٹا دیا اور صحیح معنوں میں نہ انسانیت کا ثبوت دیا بلکہ علی طور پر صرف
مزدور کے وقار کو بلند کیا بلکہ محنت کو نہایت باعزت بنا دیا کیونکہ اسلام میں تمام پیشہ ورانہ امتیازات کو
مٹا دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل تو ہم پیدائش دولت کے باب میں محنت کے تحت کر چکے ہیں۔ البتہ
اس سلسلہ میں یہاں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر کیریاں چلیں
اور اجرت پر بیوپار کیا۔ اسلام نے پیشہ ور کو خدا کا دوست قرار دیا ہے۔ کہ اَلْكَاسِبُ حَبِيبُ اللّٰهِ
مسئلہ اجرت کی اہمیت :- تقسیم دولت کے مباحث میں اجرت کے مسئلہ کو خاص اہمیت
حاصل ہے کیونکہ اجرت کا تعلق خود انسان کی محنت سے ہے۔ اور اس کا اثر تمام معاشرت پر
پڑتا ہے۔ مشینوں کی ایجاد۔ بڑے بڑے کارخانوں کے قیام، اور پیدائش برہمنانہ کبیر کی وسعت
کے ساتھ ہی ساتھ اجرت کا مسئلہ روز بروز اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔
اجرت کی تعریف :- پروفیسر نیھام نے اجرت کی یہ تعریف کی ہے کہ :-

A WAGE MAY BE DEFINED AS A SUM OF MONEY PAID UNDER

CONTRACT BY AN EMPLOYER TO A WORKER IN EXCHANGE

SERVICES RENDERED. (اجرت کی یہ تعریف کی جاسکتی ہے کہ وہ مقدار زر ہے جو معاہدہ کے

تحت آجر مزدور کو اس کی خدمات کے معاوضہ میں ادا کرتا ہے۔)

زمانہ جاہلیت میں آجر و مزدور کے تعلقات :- آج عام طور پر جو یہ پکار رہے ہیں کہ سوا یہ دارا اور آجر مزدوروں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ نئی چیز نہیں ہے۔ جاہلیت میں بھی یہ بات موجود تھی اور فتوحات اسلامی کے وقت صحابہ کرام کی بھی اس پر نظر پڑی چنانچہ عمرو بن العاصؓ (سید سالار مصر) حضرت عمرؓ کو اپنے ایک خط میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”ایک مخلوق جس پر خدا کی مہربانی ہے اور جو شہد کی کھیتوں کی طرح دوسروں کے لئے محنت کرتی ہے۔ اور اپنی محنت اور کارٹھے پسینے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی۔“

الغرض جاہلیت میں بھی آجر و مزدور کا سوال موجود تھا۔ جاہلیت میں بھی بڑے پیمانہ پر خود عرب میں کاروبار ہوتے تھے چنانچہ ”عرب کے طبعی اور جغرافی حالات“ میں میں نے واضح کیا ہے کہ جاہلیت میں بھی وہاں کان کنی ہوتی تھی اور ہزار ڈیڑھ ہزار مزدور کام کرتے تھے نیز جیسا کہ میں نے ”عرب کے قدیم معاشی نظام“ میں واضح کیا ہے کہ قریش کے تجارتی کاروبار بڑے اعلیٰ پیمانہ پر ہوتے تھے اور خود بدر کے کاروان میں دو ہزار اونٹ تھے۔ ابتداً اسلام سے بعض کاروبار بڑے اعلیٰ پیمانہ پر شروع ہو گئے تھے۔ خصوصاً حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں بڑی بڑے جہازی کارخانے قائم ہوئے تھے۔ اس معاملہ میں میں پر سی جاڑوں اور ڈاکٹر گریس کا ہمنوا ہوں جو انگلستان میں مختلف کاروبار کے واقعات لکھنے کے بعد قلم طراز ہیں کہ :-

THESE EXAMPLES REFUTE THE INDIA, FORMERLY WIDELY

HELD, THAT THE LARGE FACTORY BUSINESS WAS UNKNOWN

BEFORE THE INDUSTRIAL REVOLUTION. (یہ مثالیں عام طور پھیلے ہوئے)

جلد الخیر الزہراء ابو الحیاس ص ۲۱۹

اس قدیم خیال کی تردید کرتی ہیں کہ بڑے پیمانہ پر کارخانے کے کاروبار صنعتی انقلاب سے پہلے ناپید تھے۔

جاہلیت میں مزدوروں کی حالت نہایت خستہ تھی اور ان میں بالکل قلیل اجرت ملتی تھی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اجرت پر کربیاں چرائیں اور آپ کو نہایت قلیل معاوضہ یعنی فی بکری دو ایک قیراط ملتے تھے۔

آجہ اور مزدور کا تعلق قبل از اسلام ہے۔ ماسوا اس کے آجہ کا تعلق مزدور کے ساتھ نہایت سنگد لاندہ تھا۔ اس کے ثبوت میں، میں نے ”عرب کے قدیم معاشی نظام“ میں تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح ایک قرشی آجہ نے ایک معمولی وجہ کی بنا پر ایک باغی مزدور کو ایک ٹھوسے قریب شدید پہنچی جس سے غریب مزدور کی موت واقع ہوئی اور بعد میں آجہ کا قیدیہ کہ اکبر بنی الدہ مزدور کو کتنی اجرت ملنی چاہئے؟۔ معاشرہ پر مزدوروں کی اجرت کا اثر بڑھتا ہے۔

ہوتا ہے مزدور کو اجرت کم ملے تو نہ صرف مزدور اور اس کے خاندان کا معیار زندگی پست ہوگا بلکہ بحیثیت مجموعی اس کا اثر پوری قوم و ملت پر ہوگا۔ کیونکہ ہر ملک میں محنت کرنے والے طبقہ ہی کی اکثریت ہوتی ہے۔ خواہ وہ دماغی کام کرنے والے ملازمین ہوں خواہ جسمانی محنت کرنے والے مزدور، مزدور کو کتنی اجرت ملنی چاہئے؟ یا بالفاظ دیگر اجرت کا تعین کیونکر ہوتا ہے؟ تو اس سے متعلق معاشین میں اختلاف رائے ہے۔ اور ابھی وہ کسی متعلقہ نتیجہ تک نہیں پہنچے ہیں۔ اس بارے میں اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کو ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

ہُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ

اَيُّكُمْ مِّنْ جَعَلَ اللهُ اَخَاهُ تَحْتَهُ
يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا
يَلْبَسُ وَلَا يَكْفُلْهُ مِّنْ اَلْعَمَلِ مَا
يَعْلِبُهُ فَاِنَّ كُلَّهُ مَّا يَغْلِبُهُ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ

کیا ہے پس جس کے ماتحت خدا نے اس کو بھائی کو
کیا ہر تو چاہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلا
جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے اور جو کام
اس کی طاقت سے باہر ہو تو اس کی اسے
تکلیف نہ دے۔۔۔ اگر حقیقت بھی دے تو اس کی مدد بھی کرے۔

مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی (صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ) نے مجھ سے اس
حدیث کی جو تشریح فرمائی وہ یہ ہے کہ

(۱) مزدور اور مزدوری پر جو لوگوں سے کام لیتے ہیں۔ آنحضرت صلیم کا منشا یہ ہے کہ۔
وہ ان کو اپنا بھائی خیال کریں اور دونوں میں تعلقات کی نوعیت ایسی ہو جیسے کہ بھائی بھائی میں ہوتی ہے۔
(۲) کم از کم کھانے پینے پہنے کی حد تک دونوں کی معاشی سطح برابر ہو کہ جو خود کھائے وہ مزدور
کو کھلائے اور جو خود پہنے وہ مزدور کو پہنائے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اجرت کے معاملہ میں
اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے یعنی کم از کم اتنی اجرت تو بہر حال ہر مزدور کو ملنی چاہئے کہ کھانے اور
پہنے کی حد تک وہ اپنے آجر کے برابر ہو جائے۔

(۳) وقت اور کام دونوں کے حساب سے مزدور پر اتنا بوجھ نہ لاداجائے جو ان کو مغلوب کر کے
تھکا دے۔ وَلَا يَكْفُلْهُ مِّنْ اَلْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ (اور جو کام اس کی طاقت سے باہر ہو تو اس کی اسے تکلیف نہ دے)
ایسا فقرہ ہے جس سے موجودہ زمانہ میں وقت اور کام کی نوعیت کے مسئلہ کو طے کیا جاسکتا ہے۔

(۴) اگر کوئی کام ایسا پیش آجائے جس کی انجام دہی میں مزدوروں کو دشواری پیش

اُ رہی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کام کو نہ کرایا جائے اور نہ یہ مطلب ہے کہ خواہ مزدور پر کچھ ہی گزر جائے لیکن بہر حال اس سے وہ کام لیا جائے بلکہ ایسی صورت میں یہ کرنا چاہئے کہ مزدوروں کی مزدوری کی اعانت مزید قوت سے کی جائے فلیعنه (اس کی مدد کرے) کا یہ مطلب نہیں کہ خود اس کام میں لگ جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ بہر حال مزید قوت سے مزدور کی اعانت کی جائے ہر شخص کو روزانہ کس مقدار میں کام کرنا چاہئے اور کتنے گھنٹے کام کرنا چاہئے؟ تو اس سے متعلق یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ ”رسول خدا صلعم سے یہ سوال کیا گیا کہ خدا کو کونسا عمل پسند ہے؟ فرمایا دوا می علی اگرچہ قلیل ہو اور فرمایا جس قدر تم کام بآسانی کر سکو اتنے کا التزام کر لیا کرو۔“

معاشرین یہ بیان کرتے ہیں اور عام مشاہدہ بھی ہے کہ کسی ملک میں اس کے کسی حصہ میں مزدوروں کی تعداد کی کاروبار کی مقدار میں کثرت ہو تو اجرتیں گر جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا تو ایک حل یہ پیش کیا ہے کہ مزدوروں کی ملک میں آزادانہ نقل و حمل ہو اور اس میں کچھ رکاوٹ نہ ہو یعنی توطن خارجی کے ذریعہ اجرتوں کے معیار کو گرنے سے روکا گیا ہے اور مزدور کو اس بات کا پورا پورا حق دیا ہے کہ اس کو جہاں اجرت زیادہ ملے وہ وہاں چلا جائے۔

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي
الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَسَعَةً.
قرآن پٹ۔ النساء ۴ ع^{۱۲} جو کوئی خدا کی راہ میں ہجرت کرے گا تو
روئے زمین پر مرفق الحال اور کشادگی
پاتا ہے۔

اس کی تفصیل تو ہم پیدائش دولت کے باب میں کر چکے ہیں۔

اگر ایک طرف ترک توطن کے ذریعہ اجرت کے معیار کو گرنے سے روکا گیا ہے تو دوسری طرف خود حکومت بے روزگار مزدوروں اور غریب طبقہ کے روزگار کی زکاة کے ادارہ کے ذریعہ

ذمہ داری لیتی ہے۔ مزدوروں کی مرفہ الحالی کے لئے سرولیم بیورج نے حال ہی میں جو تجاویز پیش کی ہیں ان کا ملک میں بہت چرچا ہے اور سے ایک بہت بڑا انقلاب سمجھا جا رہا ہے۔ گذشتہ جنگ عظیم کے بعد انگلستان ہی پہلا ملک تھا جس نے مزدوروں کی بیمہ کی تجویز منظور کی تھی اور جس کی رو سے بیکاری کے چند ہینوں میں مزدوروں کو حکومت کی جانب سے کچھ مالی امداد دی جاتی تھی۔ جو انگلستان میں (DOLE) (سرکاری امداد جو بے روزگاروں کو ملتی ہے) کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے الفاظ میں گذشتہ جنگ عظیم سے پہلے بیکار مزدوروں کے لئے ان کی روزی مہیا کرنے کا حکومت کی جانب سے کوئی انتظام نہ تھا۔ وہ بیورج اسکیم جس کا آج کل اس قدر چرچا سنا جا رہا ہے آج سے ۱۳۶ سال پہلے اسلامی نظام میں عملی طور پر رائج تھی حضرت عمرؓ نے تو باقاعدہ تجربات کئے تھے کہ ہر شخص کس قدر کھا سکتا ہے اور اس کے مطابق روزینہ مقرر کئے تھے اس کی تفصیل ہم آئندہ کریں گے الغرض اسلامی نظام غریبوں کے لئے وافر روزی بہم پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر جائدار کی روزی کا مدار خدا سے رازق پر ہے۔ چنانچہ

خدا نے تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُونُوا
مَرْغُومًا ۚ وَإِذَا نَكَحْتُمُ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

اپنے بچوں کو نفسی سے ڈر کر قتل نہ کرو تم ان کو
اور تم کو روزی دیتے ہیں۔

تجزیہ کہ

مَنْ مَاتَ وَهُوَ غَنِيٌّ مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ فَرَضَ
الزَّكَاةَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ فِي الْحَيَاةِ

ان کو دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کی
روزی تقسیم کی۔

الذین انہ۔ قرآن پ

چنانچہ اسلامی معاشیات میں حکومت خداوند تعالیٰ کی جانب سے ادارہ
زکوٰۃ یا منویٰ محصول ۱۔ Growth Tax کے ذریعہ اس ذمہ داری سے

عہدہ برآہوتی ہے لہ

اسلامی معاشرہ میں زکات کا کیا مصرف ہے اور اس کا کیا منشاء ہے تو اس سے متعلق ہم سرکاری آمدنی اور اس کے مصارف میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ البتہ یہاں صرف اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ زکاة مالداروں سے لی جاتی ہے اور ناداروں کو دیا جاتی ہے

تَوَحَّزْ مِنْ اَعْيُنِنَا نَحْنُ وَمُورِدْ فِي فَرْعِ نَحْمُ ۝
مالداروں سے لی جائیگی اور ناداروں کو دیا جائیگی

الغرض یہ ارارہ زکاة، آجروں کی قوت مقابلہ کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ ان کے لئے غیر منفعت بخش ہو گا کہ کارخانے بند کر کے مزدوروں کو شکست دیں لازمی طور پر حکومت ان ٹیکس عائد کرے گی اگر وہ کارخانے بند کر کے مزدوروں کو شکست دینے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ملکہ جائیداد پر ٹیکس عائد ہوتا ہے اور اس طرح ان کی جائیداد پر بھی ٹیکس عائد ہو گا اور وہ منقسم ہوتی جائے گی۔ اس لئے عملاً وہ مزدوروں کو اتنی اجرت دے دیں گے جتنی انھوں نے پیدا کرنا دولت میں مدد دی ہے۔

اسی طرح اسلام میں پیشہ کی آزادی ہے کہ اگر کسی پیشہ میں ضرورت سے زیادہ لوگ ہوں تو اس پیشہ کو چھوڑ کر دوسرا پیشہ اختیار کرنے کی کامل آزادی رکھتے ہیں۔

اجرت کے معیار کو ملن کرنے کے لئے اعلیٰ کارکردگی کا ہونا لازمی ہے جو اسلام نے معیار کارکردگی بڑھانے کے لئے جو تعلیم دی ہے اس کو ہم پیدائش دولت کے باب میں بیان کر چکے ہیں

M. HAMIDULLAH'S ISLAM. SOLUTION OF THE BASIC ECONOMIC PROBLEMS. SOL
ISLAMIC CULTURE, APRIL, 1936. VOL. X.

۱۵۔ ہماری کتاب زکات

M. HAMIDULLAH'S ISLAM. SOLUTION OF THE BASIC ECONOMIC PROBLEMS. - ۱۵
ISLAMIC CULTURE, APRIL, 1936. VOL. X.

غرض ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا غریب مفلس اور مزدور طبقہ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں کھانے کے لئے کھانا پہنچنے کے لئے کپڑا اور رہنے کے لئے مکان میسر نہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور اور خلفائے راشدین کے دور میں معیار زندگی بڑھتے بڑھتے دولت مندوں جیسا ہو گیا تھا چنانچہ حضرت ابوسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول خداؐ جب صدقہ کا حکم دیتے تھے تو کوئی شخص ہم میں سے بازار جاتا اور بوجھ اٹھاتا اور اسے ایک مدغلہ وغیرہ (مزدوری میں) مل جاتا (اور اسی سے وہ صدقہ دیتا) اور آج ان میں سے بعض آدمیوں کو پاس ایک لاکھ درہم موجود ہیں۔ شیعہ (جو کہ راوی حدیث ہیں) کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ ابوسعودؓ نے یہ اپنا ہی حال بیان کیا۔ سہ اس قسم کے واقعات سے حدیث اور اسلامی تاریخیں پر ہیں۔ یقیناً یہ مزدور طبقہ کے لئے ایک عہد زین تھا۔

آج کس قدر کم از کم اجرت دینا پسند کرے گا۔ تو اس سلسلہ میں ہم حجاج بن یوسف المتوفی ۱۹۵ھ کے دور کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔

”الانبار کے دہقانوں نے سعد بن ابی وقاصؓ (فاتح ایران و عراق) سے درخواست کی کہ وہ ان کے لئے نہر کھدوا دیں اور یہی درخواست انھوں نے عظیم الفرس (کسری شاہ ایران) سے کی تھی سعدؓ نے سعد بن عمر بن حزام کو نہر کھدوانے کا حکم دیا۔ چنانچہ انھوں نے اس کام کے لئے لوگوں کو جمع کیا۔ کھدوائی کا کام شروع ہوا حتیٰ کہ وہ ایک پہاڑ تک پہنچے جسے شق کرنا ان کے اسکان میں نہ تھا اس لئے کام بند کر دیا گیا۔

پھر جب حجاج بن یوسف عرق کا والی (گورنر) ہوا تو اس نے ہر طرف سے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے منظم تعمیرات سے کہا کہ کھودنے والوں میں سے ہر شخص جتنا کتا ہے اس کی قیمت کا

اندازہ کرو۔ اگر اس کی خوراک اس کے روزانہ کے کام کے برابر ہو تو کام جاری رکھا جائے
سعد اس کام پر مال خرچ کرتا رہا حتیٰ کہ نہر کھد گئی ۱۷

اسلام میں آجر و مزدور کے تعلقات :- اس سلسلہ میں آجر اور مزدور کے درمیان
جو تعلقات ہونے چاہئیں۔ اس کا تذکرہ بھی ضرور معلوم ہوتا ہے قرآن مجید نے دو پیغمبروں کی
زندگیاں بطور نمونہ کے ایک کو آجر اور دوسرے کو مزدور کی شکل میں پیش کیا ہے جس میں مزدور کی
صفات "القوی الامین" (طاقتور اور امانت دار) اور آجر کے صفات

وَمَا أَمْرُنَا أَنْ تَشْتَكَ عَلَيْنَا سَجْدًا إِنَّ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قرآن پ۱۱ القصص
میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا۔ بخدا تم مجھ کو
نیکو کار پالاؤ گے۔
بیان کئے گئے ہیں۔

نوگیا اسلامی ملک کے حدود کے اندر یا اسلامی معاشرہ میں آجر اور مزدور کے
جو تعلقات ہونے چاہئیں یہ ان کا پنجوٹ ہے۔ کہ آجر کا برتاؤ مزدور کے ساتھ بالکل ہمدردانہ ہو۔

اسلام نے آجر اور مزدور کو مساویت کا درس دیا ہے کہ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ -
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرے

بخاری کتاب النظم والقصاص نیز مسلم کتاب البر

المختصر اس بارے میں اسلامی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ رسول اکرم صلعم نے تاکید فرمائی کہ
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -
تم میں سے کوئی ایسا نثار نہ ہوگا جب تک کہ
اپنے مسلمان بھائی کے لئے دہی چاہے

جو اپنے لئے چاہتا ہے۔

بخاری کتاب الایمان پ۱۱ نمبر ۱۲

بیروح اسکیم
 اور
 معاشی کفالت کا اسلامی نظام

ع۔ شنگھو شید
 غلام وسیر در ۱۰ م۔
 پروفیسر ریخ اسلام فارسی
 نظام کالج

نیوج اسکیم اور معاشی کفالت کا اسلامی نظام

انسانوں کی کسی تہی میں چلے۔ وہاں اگر ایک طرف ایسے لوگ کھانا دیتے ہیں جو خوشحال
ہیں عیش و آرام سے گزارتے ہیں۔ غم و دکھار سے آزار ہیں تو دوسری طرف ایسے مزدور ہیں
جنکیس یتیم ہیں، دائم المرضی ہیں جو کھانے پکڑے کو ترستے ہیں۔ ایسے تنگ دست بھی ہیں جنکی
آمدنی ان کے اور ان کے بال بچوں کی بنیادی ضرورت کیلئے بھی کافی نہیں ہوتی۔ ان کے
ساتھ ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ کام کرنے کو اور پسینہ بہانے کو تیار ہے لیکن اہل سرمایہ
میں انکی محنت کا کوئی خریدار نہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بے گھروں کو گھر، بھوکوں کو کھانا، انگلوں کو کپڑا، بیماروں
کو دوا اور بیروزگاروں کو مزدور گزار کون مہیا کرے۔ یہ خالص سرمایہ پرستی کی ذمہ داری
کو تو اس سوال کے حل سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ ہاں چونکہ مذہب اخلاق کا اثر کچھ نہ
کچھ ابھی چلتا ہے اسلئے سرمایہ دار تمدن کے نظام میں بھی بعض بعض بڑے سخی لوگ
ہیں جو شخصی طور پر اس معاملہ میں درمندان کا کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں اگرچہ
دوسری طرف لوٹتے بھی رہتے ہیں۔

مشرق و مغرب ہر س برابر است ہاں شراب خورد و بہ زانہ ہنسا ز کرد
سرمایہ داری اس کا باعث نہیں بلکہ حیرت یہ ہے کہ سرمایہ داری کے باوجود زیرِ غفلت
کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر لیتے ہیں۔ انسانی جذبہ کے ان بے بس اور محروم اعضاء کی فلاح
بنیادی ضروریات کی ضمانت اور معاشی احتیاجات کی کفالت لینا تو ہم اور حکومت کا

فرض ہے یا نہیں؟ یہی اصل زیر بحث مسئلہ ہے۔
 ریاست اور ریاست کی تاریخ کے ورق اٹسے جائیے۔ معلوم ہو جائیگا کہ اس سوال کا
 تشفی بخش جواب پانا ”جوئے شیر“ لانے سے کم نہیں میں تشفی بخش کا لفظ خاص طور پر
 اداؤں استعمال کیا ہے کسی وقت ایسے چند آدمیوں کو حکومت کے کسی خیراتی مد سے کچھ دیا
 جا یا کسی خاص عاکم کا مال سزاوت کا ثبوت دینا اس مسئلہ کا تشفی بخش حل نہیں ہے
 اگرچہ رفاہ عام کے امور یعنی ”پبلک ورکس“ کے مفہوم میں روز بروز ترقی اور
 وسعت نہ رہی ہے لیکن کسی سلطنت میں یہ مفہوم اس درجہ پر نہیں پہنچا ہے کہ
 رفاہ عام یا عام شہرک ضروریات مثلاً (تعلیمات، تعمیرات وغیرہ) کے علاوہ جس سے
 اندر اور غریب کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انفرادی احتیاجات اور مشکلات کو حل کیا
 حکومت کے منظم فرائض میں داخل ہو جائے۔ اس بعد میں تحدین کا عطف خاص رکن
 شوشلزم کے باعث اس سے متشعب ہے، اس کے معاشی انقلاب اقبال کے لفظ
 یہ رنگ عام پتیزن شہر کا کام کیا ہے۔

نیز خیشے برنگ عالم زو داسرت

موجودہ جنگ میں روس اور برطانیہ کا اتحاد شاید ایک ”خاص خیر“ ہے جو
 جنگ جلد کے شر پیدا ہوا ہے۔ بح خدا شریے بر انگیز کہ چیز ماورائے آستانہ معاشی
 اصلاحات و رساوات کی تحریک یوں بھی زمانہ کا تقاضا ہے۔ لیکن اس مسئلہ کو اس
 اتحاد سے بھی کافی قوت پہنچی ہے کہ حکومت کو معاش وغیرہ کے انفرادی احتیاجات
 کا تکمیل پر بھی ذمہ دارانہ توجہ کرنی ضروری ہے۔ برطانیہ نے اس باب میں سبقت کی ہے
 برطانوی حکومت کے ایما پر عملی معاشیات کے ایک ممتاز ماہر سر ولیم پورج نے ایک

ایکیم بنائی ہے، جو بیورج اسکیم کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اسے بین الاقوامی اہمیت کی ایکیم قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ میں بھی اس نوع کی ایکیم زیر غور ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انگلستان کی قومی زندگی میں ایک قلیل ترین معاشی معیار قائم کیا جائیگا۔ کسی باشندہ کو اس معیار سے گرنے نہیں دیا جائیگا۔ شدید ترین نادار جمعی معاشی مدد میں بہتر توازن پیدا کیا جائیگا۔ خانگی جائیداد کی قوت میں کچھ تبدیلیاں آئیگی اور مفادات حاصلہ کی کچھ قوت گھٹ جائیگی۔

جہاں اس معیار سے گرتے ہوئے ان کو احتیاج سے آزادی بخشی جائیگی، مزدوروں کے جائزے سے سیر کو ختم کیا جائیگا۔ قومی بیمہ کا ایک مرکزی سرکاری نظام قائم ہو گا جو اس معیار کے لحاظ سے مفروضہ محتاج اور محروم ہوں گے، ان کے بنیادی احتیاجات کی تکمیل کی ذمہ داری حکومت لیگی۔ اسی کو معاشی کفالت یا سماجی تحفظ کہتے ہیں جن طبقات کو مستحق قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔

بیمار۔ حادثہ کے شکار۔ بیوہ، یتیم، بزرگ، بے روزگار۔
اس ایکیم کو ایک وسیع بیمہ کے نظام پر چلایا جائے گا۔ حکومت اگر اس کی ذمہ داری تو اس کے سچے اندازہ چھپاسی کروڑ پونڈ کیا گیا ہے ڈاکٹر آف انڈیا می ۱۹۳۶ء
ان اخراجات کی پابجائے تین ابواب سے کی جائیگی۔

(۱) ایک خزانہ عامہ کی امداد۔ (۲) کارکنوں کی آمدنی سے بیمہ خد کی وصولی۔
(۳) کارخانہ داروں پر محصول۔

یہ امداد یہ سبب کا بطور غنی لینے کے نہ کہ بطور غیرت سے ترانے کے ہمارے صاحب
سرمایہ داروں کے اموال میں سائل و محروم کا مقررہ غنی ہے۔ غنی اموال پر حق ہمارے

سرولیم یورج اپریل تحقیقاتی کمیٹی کے مواد کو سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں کہ تقسیم دولت کے بہتر نظام کی یہ اہمیت ہے کہ اگر بالفرض بڑے بڑے لاپچی، بظانوی سرکاری اداروں کو علیحدہ سمجھا رکھا جاتا اور دوسروں ہی کی دولت میں کوئی منصفانہ تقسیم کا اصول ملحوظ ہوتا تو ابھی معاشی پستی اور معاشی نظام کی موجودہ صورت بہت کچھ بدل جاتی۔

اس سلسلہ کا اسلامی حل

آنحاز اسلام میں رفاه عامہ کا وسیع ترین مفہوم۔ اسلامی تاریخ کے بنیادی عقیدے داخل ہو جائیے۔ یہاں صاف نظر آتا ہے کہ۔

اسلامی حکومت اور اسلامی نظام میں رفاه عامہ کا مفہوم نہایت ہمگیر اور وسیع ہے اس میں ہر قسم کے متذبح، معذور اور مجرم افراد کی معاشی کفالت بھی شامل ہے۔ اور یہ مفہوم اور تصور اسلامی فتح و اقتدار کے ابتدائی سے پیدا ہو گیا تھا جو بڑی بڑی تمدن حکومتوں میں اہتمامی مدارج میں جموٹا پیدا ہو رہا ہے۔

معاشی کفالت اسلامی فتح کا اولین موقع۔ اسلامی فتح و اقتدار اولین اسلامی خزانہ کی اولین آمدنی دن فتح بدر ہے۔ یہ فتح تاریخ انسانی میں بہترین سعادتوں کا فتح یا ہے۔ اور اسلامی حکومت اور غزوات کی اولین آسکانی عینیت بدر ہے۔ "یہ کفار کے بھاگے ہوئے پائیوں کا وہ سامان جو فاتح مسلمانوں کے ہاتھ عینیت بدر میں معاشی کفالت۔ عینیت بدر کی تقسیم کے حکام قرآن مجید کے حصہ کی تعیین میں ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے اعلان کیا گیا کہ یہ مال اللہ کی ملکیت اور رسول کی امانت سمجھا جائیگا۔ اس کی تشریح میں یہ حکم صادر ہوا

واعلموا انما غنم من شئ، فان لله خمسها اسکو جان لو کہ تم نے جو کچھ غنیمت میں مل گیا
 وللرسول ولذی القصرانی والیتامی ہے تو اللہ اور رسول، اور قریب داروں
 والمسکین وابن السبیل۔ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کیلئے ہیں
 پا بڑھان حصہ ہے۔

اسلام نے اپنے خاص نظام سے معیار زندگی کو نئی پذیر بنا دیا تھا اور مواعظ کو راہ
 ہٹا دیا تھا لیکن اسکی بھی مثال ملتی ہے کہ ضرورت کے وقت ایک کم از کم معیار مقرر کر دیا
 جیسے حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ تیس آدمیوں کو بٹھا کر کھانا کھلایا۔ پھر شام کو کبھی یہی خبر ہوا
 پھر عوامی کے ہر مرد، عورت اور اونڈی کا روزیہ اس انداز سے سے مقرر کیا گیا۔

(الحکام السلطانیہ ج ۱ ص ۱۲۱ انعام باللہ)

اس معاملہ کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ اسلام مس و
 بڑے نازک دور سے گزرا۔ ہاتھ ہر طرف سے دشمنوں کے زغہ میں گھرا ہوا تھا۔ اندرونی
 مخالفت تھی، یہودیوں کی سازش تھی اس عہد کی سب سے بڑی سیاسی اور فوجی قوت ایران
 اور روم کا مقابلہ تھا اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی فوجی تعلیم کی شدید ضرورت تھی
 جس ذمہ داری کو خوشحالی اور کامرانی کے عالم میں حکومتیں برداشت کرنے میں ہچکچاتی رہی
 ہیں۔ اسلام نے اس ذمہ داری کو ان نازک حالات میں اٹھالیا۔ کیونکہ صرف اس لئے کہ
 اس کی نظریں محتاجوں، غریبوں، معذوروں اور محروموں کا مسئلہ نہایت اہم اور بنیادی
 مسئلہ ہے۔ ایک قابل غور نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ دولت مجاہدین کو اپنی جان جو کھوں میں
 ڈالنے کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ مشکلات اور خطرات کی کمائی نہیں ہو سکتی لیکن
 ان کی ایسی مکتب آمدنی میں بھی غریبوں کا حصہ لگایا گیا۔ جب نازک دور میں اس ذمہ داری کا

خیال رکھا گیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ فارغ البالی کا دائرہ وسیع تر ہونے پر اس سخت برقی جاتی۔ ایران، ہماذ، نطین اور مصر کی فرعون بنائے والی آمدنی کے بعد بھی خلافت اسلامی نے ”میرا بہت“ ہونے کی بجائے ”خدمت“ ہونے کا ثبوت دیا اور اس وقت بھی غریب کے ہمد کے اصول کو فراموش نہیں کیا۔ زکوٰۃ کی صورت میں اس کو نافذ کیا۔

اسلامی اخوت کی لازمی شرط۔ اسلامی سوسائٹی کے نظام میں اپنے بے سہارا بھائیوں کی جبری اور رضا کارانہ امداد، اسلامی اخوت کی ایک لازمی شرط ہے اس کا کم از کم معیار زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔

فَإِنْ تَابُوا وَآمَنُوا وَاتَّخَذُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا زَكَاةً فَخُذُوا مِنْهُمْ فِي اللَّهِ
دین تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔

سوشل سکورٹی کے حق کا انکار۔ اسلام میں محروم اور مساکین کی معاشی اہمیت سے خارج کر دینا کفر کفالت، اس قدر بڑا اور اہم حق ہے کہ اگر ایک مسلمان اسلام کے سارے احسان اور ایمان کے سارے صفات اور شرائط پر ایمان رکھے لیکن اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو تو وہ اصول اسلام کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائیگا۔ اس کے اعمال جسطرح سمجھے جائیں گے

مذہب، حکومت اور سوسائٹی کا باغی۔ اسلامی حکومت کے نزدیک سکر زکوٰۃ پر اصل اسلامی سوسائٹی کی بنیاد اور اسلامی حکومت کے اقتدار کے منہا صدمہ کا منکر ہے اس لئے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت صدیق اکبرؓ نے مرتدین اور کفار کی طرح جہاد و قتال فرمایا۔ صحابہ میں بے مظلوم کا عقیدہ تھا۔

ما مایع الزکوٰۃ بسلامہ من لہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے
یودھا خلاصہ لاء جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسکی نماز بھی نہیں ہوتی

(الخروج لابی یوسف ص ۵۵)

معاشی کفالت حکومت کا۔ سرپرستوں اور غریبوں اور مزدوروں کے بیمہ کی بات
فرض اور مقصد ہے صرف خانگی یا جونی بیمہ کے قائل نہیں ہیں۔
بلکہ وہ ایک کئی اور مرکزی حکومتی نظام کے حامی ہیں۔ اسلام خانگی کوششوں کی اخلاقی
اور نفسیاتی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک ہمگیر نظام پر زور
دیتا ہے اور معاشی کفالت کو حکومت کا مفقود اور فرض قرار دیتا ہے

الَّذِينَ اتَّكَفَوْا فِي الْأَرْضِ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین میں ان کو غلبہ حاصل ہو
اتَّكَفُوا الصَّلَاةَ وَالْأَزْوَاجَ زکوٰۃ یہ نماز یعنی بندگی حق کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ
یعنی معاشی کفالت کا طریق

قرآن میں ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بھی دین حق کے نظام کی دو بنیادی نشان ہیں جس کے
پیچھے توجید و انصاف کی روح کار فرما ہو۔ اسی کو دینِ حق کہتے ہیں۔

معاشی کفالت کیلئے آمدنی کے ابواب۔ اس قدر بڑی ذمہ داری کوئی
حکومت اپنے سر پر تو اس کو اس کی تکمیل کیلئے آمدنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے خرچ
اور جزیہ کی آمدنی کا بڑا حصہ فوجی اور سولہ نظم و نسق کے اخراجات اور فہام عامہ
کے مشترک امور کیلئے مخصوص تھا۔ اس میں بھی جب بچت ہو جاتی تو اسے مسلمانوں
میں حالاً اور ضرورت کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جاتا۔ نظم و نسق کے اخراجات میں نہایت
کفایت برتی جاتی۔ اس پہلے سے معاشی لوٹ اور عیش پرستی کے دروازے نہ کھولتے۔

دیکھیں تفصیل کیلئے اسلامی معاشیات، حکومت کی آمدنی، اور اس کے مصارف و اغراض
از مولانا سید مناظر حسن گیلانی۔ صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ، مجموعہ تحقیقات علمیہ طبعہ ششم
ادارہ اشاعت اردو کی جانب سے مولانا کی منتقل کردہ اسلامی معاشیات زیر طبع ہے
معاشی مسائل کا انتہائی نقطہ عہد صدیقی تک دولت سببا پر مساوی تقسیم
تقسیم دولت بلحاظ احتیاج کیجاتی تھی حالانکہ محنت ہر ایک اپنے اپنے حال
اور کمال کے لائق کرتا۔ بقول صدیقی اکبرؒ

فخذ المعاشی خالاً سوة فیہا یہ تو دینیوی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے اس
خیو میں الاثمة میں برابر برابرتقسیم اس بہتر ہے کہ کسی کو کسی پر ترجیح دیا جائے
حضرت عمرؓ نے حالات کے اقتضاء سے بیت المال سے اجرت کو محنت کے
معیار سے تقسیم فرمانے کا نظم فرمایا۔ ہر حال سوسائٹی کے معیار اور حالات سے دو ٹو
طریقہ اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ مساوی تقسیم بہتر ہے۔ لازمی نہیں اختیار پسند کیلئے زیادہ
خراج میں ہر ایک کا حق مال غنیمت کے علاوہ دوسرے ذریعہ خراج تھا۔ یہ
دولت سارے مسلمانوں میں تقسیم ہوتی ہے اس میں امیر و خواتین لولہ کی طرح خوب بکمال
نوٹ عہد صدیقی تک اسی آمدنی کو مساوی تقسیم کیا جاتا تھا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے
پھر حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں اسکی تقسیم بلحاظ خدمات و حقوق فرمادی کہ مدنی
ساتھ ساتھ عطا یا کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ہر لڑکے کا حظ
پیدا ہونے ہی اسٹیٹ کی طرف سے مندر ہو جاتا۔ درجہ کچھ ہو مگر خدا ہر فرد دینا

سلطنت کا ہر آدمی ہر قریب و بعید و راقا وہ ہر مسکین کسان اور چرواہے
کا اس میں حق سمجھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کثیر خراج آنے پر

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

ان کذت صادقاً لیقولن للرحی اگر تم سچے ہو تو اس چرواہے کو بھی اس ٹال
نصیبہ میں ہند المال وھو بلین سے حصہ پہنچایا جائیگا جو میں میں ہوگا۔
و دمر فی وجھا۔ اور اس کا پسینہ بھی اس کے چہرہ ہی پر ہو۔
اصول کتبہ یہ تھا۔ بقول عمرؓ۔

واللہ الذی لا الہ الا ھو ما احدث قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی
الا الہ غی ھذا مال حق مبود نہیں ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جس کا
(الخارج لابن یوسف) اس آمدنی میں حق نہ ہو۔

جب مال کی کثرت ہوئی تو پھر عمرؓ نے مساوی تقسیم کا میدان ظاہر فرمایا لیکن
افس کہ اس کی تکمیل سے پہلے ہی و مال فرما گئے (فی کونور فی الطاء سوا) الخراج
خليفة وقت کا حصہ بھی مساوی۔ حتی کہ حضرت عرضی اللہ عنہ بھی اپنے پیروں
کی طرح اپنے آپ کو اسی مساوی حصہ کا حقدار خیال فرماتے۔

ما انا فیہ الا کا حدکم (الخروج) میں تم میں نہیں ہوں لیکن تم ہی میں کسی ایک جیسا
تقسیم دولت میں کبھی خدمات و حقوق کا سکا جا رہا۔ کبھی مساوی اسی طرح کبھی
اغنیات کا اصول بھی جاری تھا۔ اس سے خلیفہ وقت بھی مستثنیٰ ہوتا۔

قوة وقوت عیالہ و لاوکسی ولا شطط صرف انکی خوراک اور ان کے بال بچوں کی
وکسو و تھم و کسو عیالہ للشاء والصفیاء خوراک نہ زیادہ نہ کم خلیفہ کا لباس
و داتبان الی جھاد و حوا الجہ و صلاتہ ان کے بال بچوں کا لباس جائے اور گرہ
و حجة و عیمة (الاسلام و الحضارة العربیة) کیلئے۔ دو سواری کے جانور جہاد

اور عام ضرورتوں، نمازوں اور حج و عمرہ کیلئے (بس کرتا ہے)

معاشی کفالت کیلئے خزانہ کی مدد۔ موقوفہ میان کا یہ ہے کہ غنیمت کے علاوہ خود خراج کی آمدنی سے رفاہ عام اور حکومت کے فوجی اور سیول اخراجات کے علاوہ عام مسلمانوں کو انفرادی اختیار جاننے کیلئے بھی رقم ملتی تھی۔

معاشی کفالت کیلئے حکومت اپنے خزانہ عامہ کے محل کی آمدنی سے بھی دیکھتی ہے جیسا کہ یوج ایکٹم میں خرچ کاٹنے حصہ سرکاری خزانہ سے ادا ہونا قرار پایا ہے اکثر سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ سے کیا ہو گا۔ وہ پورے نظام کے اثرات کو نظر میں نہیں رکھتے۔

مزید محاصل کی گنجائش مثلاً فقہانے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ ضروری محاصل کا فی ہوں تو مسلمانوں کی ضروریات یا عام مصالحت کیلئے اسلامی حکومت حسب ابدید زائد ٹیکس اور محاصل بھی عائد کر سکتی ہے جسے اصطلاح میں "الزواجب" کے محاصل زائد کہتے ہیں، مسلمانوں پر ان محاصل کا ادا کرنا واجب ہے (ہدایہ ص ۳۲۲) یوں بھی اسلام کا نظام معاش ایک مربوط نظام ہے۔ حرمت سود، زکوٰۃ وغیرہ اس کے خاص اجزاء ہیں۔ پھر مساعیات و مکنات کا ایک وسیع میدان ہے جس کیلئے یہ سب کچھ حقیقی ضرورت پر ہے نہ کہ اندھی تقلید پر۔

زکوٰۃ۔ آمدنی کا تیسرا خاص مد زکوٰۃ ہے۔ یہ صدقات و خیرات کی ایک لازمی اور تنظیمی شکل ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔

ایک امتیازی نقطہ یہ محصول ان باشندوں پر عائد کیا جو صاحب نصاب ہوں یعنی جن کے پاس معمولی اور غیر معمولی ضروریات کی تکمیل کے بعد ایک خاص سبز

ترجمہ چ جائے۔ اصطلاح میں اس کو نصاب کہتے ہیں۔ بر دولت کا نصاب سکی نوعیت اور معاشی اثرات کی مناسبت سے علیحدہ علیحدہ مقرر کیا گیا ہے جسکی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔

بیورج نے بلا لحاظ مصارف معاشی کفالت کے محاصل کا ایک حصہ لوگوں کی آمدنی پر لگا دیا ہے۔ اگر اسلام میں آمدنی پر بھی محصول لگانا جائز ہے لیکن اسلام آمدنی کے ساتھ مصارف کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا محصول محفوظ سرمایہ و جائیداد پر ہر سو شلزم سے ایک مناسبت۔ یہ مطالبات ہر قسم کی ملکات اور جائیداد دولت پر عاید نہیں ہوئے۔ صرف اس دولت پر جو بڑھ رہی ہو یا جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو اور فرسودہ ہو نیکی صلاحیت صفر کے قریب ہو۔ اس کو اصطلاحاً مال نامی کہتے ہیں۔ جیسے زراعت، تجارت یا سونا چاندی وغیرہ۔ شو شلزم میں بھی جائیداد کی اس اعتبار سے دو تقسیم کی گئی ہیں۔

ایک کو شخصی جائیداد (Personal Property) کہتے ہیں جس کو ہم

مال غیر نامی کہتے ہیں۔ وہاں ایسی جائیداد کا آدمی مالک ہوتا ہے اور وارث بھی ہوتا ہے۔ البتہ یہ چیزیں مزید پیدائش دولت کا ذریعہ نہیں بنائی جا سکتیں یعنی مال نامی نہیں بن سکتیں۔ جیسے رہنے کا گھر پڑھنے کی کتابیں، سواری وغیرہ۔ ایسی جائیداد کو اسلام نے بھی زکوٰۃ کی ذمہ داری سے آزاد رکھا ہے۔

دوسری ایسی جائیداد ہے جس سے مزید آمدنی پیدا کی جاتی ہے اسکو شو شلزم کی اصطلاح میں خانگی جائیداد Private Property کہتے ہیں۔ اسلام میں اس مال نامی کہا جاتا ہے۔ شو شلزم اس کی اجازت افراد کو نہیں دیتا۔ اسلام

دیتا ہے لیکن غریبوں اور محتاجوں کے حق کے لئے زکوٰۃ کے محصول کی شرط لگا کر اس
پیدائش دولت بھی کما حقہ ترقی پذیر ہوتی ہے اور تقسیم دولت بھی متوازن رہتی ہے۔ بیش
صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی شرح میں جاؤ اور دولت کی نوعیت اور اس کی پیدا
کی آسانیوں یا مستحکات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے

تخصیص عام طور پر یہ محصول مسکینوں اور محتاجوں کے لئے مخصوص ہے خراج کی طرح
غریبوں اور امیروں کے مشترک حصہ نہیں ہے۔ اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ اغنیاء
سے لیا جائے اور فقراء کو دیا جائے۔

توخذ من اغنیاء ہم و ان کے اغنیاء سے لیا جائے اور فقیروں کو
تہد علیٰ فقہاء الہم و بخیر و سلم دیا جائے۔

مقصد کیا ہے تاکہ دولت و ثروت صرف چند امیروں کے حلقہ میں چکر لگاتی نہ رہے
لکی (ادولتہ بلین الراغنیاء تاکہ وہ نہ رہے تو نگروں ہی کے گرو چکر لگاتی
نہ رہے۔

عام صدقات۔ اس کے علاوہ عام صدقات کی آمدنی بھی انہی جنہیں نفل صدقات کہتے ہیں
جن کا مسلمانوں کو شوق دلایا گیا ہے جیسے کان محفل کے علاوہ اور محفل عائد کرنے کا
حق اسلامی حکومت کو حاصل ہے

قابل لحاظ مکتہ۔ ہرگز زکوٰۃ کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہمیشہ سوسائٹی میں ایک طبقہ نادار
محتاج ہے اور ایک غنی اوپر کے ہاتھ والا ہو۔ زکوٰۃ یا اس جیسے عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
بیت المال سے مانگنے والے دینے والے بن جلتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم
نے خاص غریب پر زور دیا کہ زکوٰۃ دیا کرو۔ اس سے وہ زمانہ آئیگا کہ زکوٰۃ لیکر لوگ

پھر نیگے لیکن لینے والا نہ ملے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ اس کی بدولت معیار زندگی ایسا بڑھا کہ زکوٰۃ دینے والا اہل کرم مال زکوٰۃ لیکر سائل کو ڈھونڈتے تھے اور سائل نہ ملے۔ ایسا معیار بھی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو اس نظم کے باقی رکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یعنی غربت و افلاس اس حد تک گھٹ جاتی ہے۔ جیسے کہ عہد عثمان میں ہوا کہ انھوں نے زکوٰۃ کو اشخاص پر چھوڑ دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہونا ضروری ہو۔

تنظیمی زکوٰۃ کا ایک نسخہ۔ اگر شخصی طور پر لوگ نہ ملیں تو پھر فراخی اشارات کی رو سے زکوٰۃ کی آمدنی تقییمات اور طبابت کے ایسے شعبوں کیلئے وقف کیجا سکتی ہے جو مسکینوں اور غریبوں کیلئے وقف ہیں۔ جیسے غریب طلباء کے وظائف اور غریب مریضوں کی امداد وغیرہ، غریبوں کے علاج اور طبابت کا مسئلہ تو جو بوج اسکیم کا بھی جزو ہے البتہ تعلیم کا نہیں ہے۔ اسلام سب پر حاوی ہے۔

ایک ہم انقلابی قدم

مذہب کے نسخہ ہونے کے باعث زکوٰۃ، صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق پیشوایان مذہب اور ان کی مقدس اولاد بھی باقی تھی۔ کیتھولک کلیسا کی مصنفین اور برہمن نظام صدقات مثال کے لئے کافی ہیں۔ نظام اسلام کا ایک بڑا انقلاب انگیز قدم یہ ہے کہ رسول اسلام صلی علیہ وسلم نے اپنے اور اپنی اولاد نبی ہاشم کے حق میں کیشہ ہمیشہ کے لئے صدقہ حرام ناجائز قرار دیا اور ارشاد ہوا

اِنَّا اَتَيْنَاكَ اِلٰهًا اَلْمَالُ اَلْعَدْلُ قَدْ رَمٰ نَا لَوْكَوْنِ الْفَسَادِ

معاشی کفالت کے مستحق طبقہ

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعلمین علیہا والمولفاتہم فی الزواج العارین وفی سبیل اللہ وابن البیسل (قرآن مجید)

(زکوٰۃ) یعنی الصدقات کا منہر کے سوا نہیں کہ وہ فقراء اور مساکین کو دیا جاوے اور ان لوگوں کو جو تحصیل صدقات میں کام کریں اور جن قریبی تالیف مفقود ہو یا غلاموں کے آزاد کرانے یا اور نادان زدہ یا متعرض لوگوں کو اور لڑکی

راہ میں مسافروں پر (۵)

ان مستحق طبقہ کا نام اصطلاح فقہ میں مصارف زکوٰۃ ہے۔

فقراء میں ایسے سارے افراد شامل ہیں جو اتفاقی حالات یا حوادث کا شکار ہو کر معاشی ذرائع سے محروم ہو گئے ہوں اگرچہ صلاحیت رکھتے ہوں۔ مثلاً بیماری، تجارتی خسران، جنگ و جہاد۔ اسی لحاظ سے ہمارے ہمارے ہمارے ساتھ قرآن میں فقراء کا مفہوم استعمال ہوا ہے یا موجودہ زمانہ میں حقیقی بیروزگار۔ (منہا سبکیں ایسے سارے افراد پر حاوی ہے جن کی صلاحیتیں معاشی جدوجہد کے قابل نہ ہوتی ہوں یا کسی عیب سے ان پر عجز و سکون اور تنہا طاری ہو گیا ہو جیسے یتیم وغیرہ

حضرت عمر بن العاص نے فقراء و مساکین کی تشریح کے سوال پر فرمایا کہ اندھے، لنگڑے، پاچے اور یتیموں کے علاوہ کچھ منقطع ہیں۔ ہر وہ شخص جو ذرائع معاش سے محروم ہو گیا ہو اس میں شامل ہے۔ بوجہ اکیس میں جن طبقہ کو معاشی کفالت کا مستحق قرار دیا گیا ہے وہ سب انہی دو اقسام میں آ جاتے ہیں یعنی بیمار و

ہونے والے، بیوہ، بوترے، ناقابل کا بیسہ ہمارا بیچے۔

اسلام کا امتیاز۔ ان کے طبقات کے علاوہ اسلام نے ایسے طبقات کی طرف توجہ کی ہے جن کی طرف ان کی توجہ مسخطف نہ ہوئی تھی۔

محکمہ معاشی کفالت اگرچہ بیورج نے معاشی کفالت کیلئے ایک مستقل وزارت کی سفارش کی ہے لیکن حکومت کی طرف ابھی اسے منظوری حاصل نہیں ہوئی۔

اسلام نے معاشی کفالت کو نہ صرف حکومت کا فرض قرار دیا بلکہ قرآن ہی میں ایک مستقل محکمہ اور تنظیم کا حکم ملا اور اس کی آمدنی میں اس کے عاملین کا حق بھی شریعتاً کیا امتیازی پہلو۔ مولفہ مکتوب سے مراد ایسی جماعت ہے جن کو نظام اسلام میں داخل ہونے کے سلسلہ میں مالی مشکلات و مصائب کا سامنا ہوتا ہے۔ ان کی مالی امداد کا منظم طریقہ کار اسلام جیسے اصلاحی اور انقلابی عالمگیر نظام کیلئے ناگزیر ہے اگر سداً اس کا لحاظ رکھتے تو اسلام کی ہمہ گیری کا ذریعہ یعنی تبلیغ اس قدر کمزور نہ ہوتا۔ ہر چیز کی اشاعت کا ہر نظام ہر مالی امداد کے متحتی ہیں۔ رسولہم کی تحریک و غیرہ کی مالی امداد وغیرہ پر رشک کو نیا لے مسلمان کیا اس جزو کی طرف توجہ کریں گے؟

پھر اس کے بعد (فی الوقاب) غلام طبقہ آتا ہے۔ جس کی آزادی کا فرمان اسلام نے بھی زکوٰۃ کا ایک خاص مصرف ہے۔ اسلام نے انسانی غلامی کو مٹا کر ضرورت کی حد تک اس کے جواز کو محدود رکھا۔ غلام بنانا اسلام میں نہ فرض ہے نہ مستحب جنگی قیدیوں کو فوری طور پر قتل کر دینے سے ان کو غلام بنانا بہتر سمجھا گیا۔ عمر غلامی میں ان کے ساتھ سلوک کا معیار اسلام نے انقلاب کی حد تک بدل دیا۔ خصوصاً معاشی معاملات میں انہیں آزاد مارک مسلمانوں کے ساتھ ایک سطح پر رکھنے کا حکم دیا گیا۔

ان کی آزادی کو ایک بڑی نیکی اور برائیوں کا کفارہ قرار دیا گیا۔ ان کے آزادی کے انفرادی طریقوں کے علاوہ اجتماعی محصول زکوٰۃ کا بھی ایک اہم باب خراج قرار دیا گیا۔ محل جنگی قیدیوں کی مشکلات کے مسائل بھی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔

جنگی غلامی کا معاملہ مسلمانوں سے زیادہ حریف قوموں کے طرز عمل پر منحصر ہے۔ باہمی سمجھوتہ سے اگر چاہیں تو اس کی قطعی طور پر ٹھکھار دیا جاسکتا ہے اور مسلمان پہلے پیام ہوتے ہیں نحن احدثی بکارد اخلاق ہم مکالم اخلاق کیلئے زیادہ آمادہ ہیں باطل قوت سے جگت آزادی کی تحریکات میں اس مصرف کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کو مدبرین ملت اور ہمتیاریت طے کر سکتے ہیں

مقروض۔ ایک اہم طبقہ (والغافلین) مقروض جنگی گروہوں پر قرض کا بوجھ ہے محتاج مقروض دنیا کا وہ گروہ ہے جسے بہت کم ہمدردی کا حق فرمایا حکومت کی طرف سے سمجھا گیا ہے

الٹا سلوک۔ اب تک جتنی ساری برائی اور سرمایہ دار حکومتیں ہیں۔ انھوں نے غریب مقروضوں کے ساتھ بالکل الٹا سلوک روا رکھا ہے۔ ان کی حکومت انکی عدالت اپنی پوزیشن اور فوج کھاتہ دار انکی سوسائٹی اپنے سرمایہ دارانہ نظام و کالت کے ساتھ (جس کا کام مائٹوں کی طرف کرنا ہے) منظوم قرضدار کی نہیں بلکہ عالم سود و سود خورنے والے سرمایہ داروں اور سرمایہ کاروں کی مدد کرتی ہے، سود کی ڈگریوں کی تقسیم کر رہی ہے معاشی تباہی کا نا دور واقعہ۔ معاشی انصاف کی تاریخ کا یہ ایک نا دور واقعہ ہے کہ اسلام نے پہلی بار اس مسئلہ کو حکومت کا مسئلہ قرار دیا۔ سب سے پہلے قرض سے سود کو غسوخ کر نیک اعلان کیا۔ رسول اسلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے سود خوار بننے

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کئی گنا ہوں جو پیسے سرزد ہو چکے تھے قرآن نے ماحول
(جو کچھ پہلے گرا تھا) قابل معافی قرار دیا۔ لیکن سود کا معاملہ ایسا نہیں ہوا کہ پیسہ سے
جو سود وصول طلب ہو وہ وصول کر لیا جائے۔ (زید کہیے نہ آیا جائے بلکہ جو کچھ وصول
باقی ملتا کیسٹم مہاذ کر دیا گیا۔ جو اصل ترنہ تھا اس کے بوجھ سے بچانے کیلئے اسکو
ایک جماعتی اور حکومتی مسئلہ قرار دیا گیا۔ اور یہ مصارف نہ کہ اتہ کے اہماب خرچ کا ایک
رکن قرار دیا گیا۔

اسلامی ملکیت میں اس اعلان سے ایک نئی معاشی زندگی کا شروع ہوئی۔ سود
بوجھ سے کسان و دیہاتیاں غریب مزدور اور غریب طبقات یکساں شہر و آوارہ ہو گئے
اور ان قرض کی ادائیگی میں حکومت نے تعاون کیا۔ یہ حوت شراب بھی زیادہ عام ہوا
ہمارے زرعی قرضے اور اس کا ہندوستان ہوا یا حیدر آباد یا بے جا کاسی میں مثال
دراحدہ کے طور پر ایک زرعی قرضہ ہی کو لیتے۔ ماہرین معاشیات کو یاد کیا، ہمیں
لا بیل صورت نظر آتی ہے اسے حل کے بغیر تنظیم با بعد ہو یا کوئی اور منتزہ معاشی
زندگی نئی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا (ملاحظہ ہو خطبہ محمد آر معاشی کا نفرس حیدر آباد
شمار ۱۹۷۱ء از محمد مجاہد صاحب)

انقلابی حل اس کا واقعی اور انقلابی حل یہی ہے کہ سود کے بوجھ سے یکاظم
آزادی کا اعلان کیا جائے اور حکومت امداد باجمعی کے نظام کو طرز سود پر ترقی دے
بدراس کی کانگریسی حکومت کا عمل۔ صوبہ مدراس کی کانگریسی حکومت
نے بیجا جرات سے ایک خاص مدت سے دس سال سے آگے کے قرضوں پر
ایک خاص حصہ سود کو منسوخ کر دیا تھا۔ دراصل اسلام ماننے والے ایک حیدر آباد

عید تھی۔ میں نے مد اس کے دیہات میں کسانوں پر اس کے اچھے اثرات کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ ایک لہر دو گئی تھی۔ غریب کسانوں نے اپنے قرضوں کا بوجھ جلد جلد ایک حد تک ہلکا کر لیا۔

عمر نوحؑ۔ ہم اگر اس طرح کرنا چاہیں تو امداد باہمی بھی ہے اور سود کا نظام بھی رہے تو اصلاح کے لئے عمر نوح چاہیے۔ ہمارے نظام امداد باہمی کا تجربہ شاہد ہے کہ کسان دونوں طرف مقروض ہوتا ہے۔ متضاد عناصر کا رفرما رہتے ہیں

روحانی اہمیت۔ اسلام نے علاوہ اس جبری نظام کے مقروضوں کی مدد اور بغیر سود کے قرض دینے کو بہت بڑی مذہبی نیکی قرار دیا ہے۔ خدا نے اپنے مانع کو قرض مانگنے والے کا ہاتھ قرار دیا **واقرضوا للہ قرضاً حسناً (اللہ کو قرض عطا کرو)** خدا کے وصال کا یہ ایک ذریعہ قرار پایا۔ رسول اسلام کے غریبوں کے قرض کی ادائیگی کو اپنا شمار جات قرار دیا تھا۔

فی سبیل اللہ کی اہمیت جنگی اخراجات کی کثرت سے باسائی ہو جاتی ہے اس سے مصارف جہاد خاص طور پر مراد ہیں۔ اگرچہ کلاس کا عام مفہوم بہت وسیع ہے، لہذا فی فلاح و بہبود کی مختلف شکلیں پر یہ ماحول ہے۔ حالات ہی اس کی وسعت کو سمجھاتے رہتے ہیں

وابن اسیل میں ایسے مسافروں کی طرف اشارہ ہے جو وطن میں سب کچھ نکلتے ہوں لیکن مسافرت میں معاشی مشکلات و مصائب کا قہر ہو گئے ہوں۔

آج کل بچانگ زدہ ماناںک صغیر درختاں گت زدہ انسان بھی اس تعریف میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسے لڑکھانوں کے تھاق ہمارے یا برما کے بھاگے ہوئے لوگ

جن میں اکثر وہاں خوشحال تھے لیکن اس عالم مسافرت میں محتاج ہو گئے یہ صورت
انتہائی معیار پر اسلامی تاریخ میں انصار و ہاجرین کے ساتھ گئے اور پر ظاہر ہوئی جس
میں انصار نے اپنا آدھا مال ہاجرین کو دیدیا تھا

یہ آیت ان تفصیلات کا بھی خاتمہ کرتی ہے جن کی رو سے کسی غیر ملک یا قوم یا کسی
مذہب کی مذہب پر بھی بڑے بڑے متقدم ملکوں میں نیکی نہیں سمجھی جاتی انہیں
سحرین کی طرح ان کی حکومتوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے یا جیسے ہندوستان کی تاریخ
میں شاملین بنتی ہیں کہ مسلمان مسافروں کو غلام بنایا جاتا تھا کہ یا وہ بھوکے مرے
یا بھاگ جاتے (ملاحظہ تاریخ جدید آباد کر بلا شرف الیہ)

یہ جزو اسلامی تحریک کے عالمگیر اور ہمہ گیر ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے
معاشی کفالت کا اسلامی نظام جس میں حالات کے لحاظ سے توسیع کے بڑے امکانات
پیشہ ہیں۔ یہ موجد ایک جمہوری کا سودا ہے اور محتاج تجربہ۔ یہ
ان کی تاریخ کا کامیاب ترین تجربہ سلی، اللہ علیہ وسلم کا جس مسلمان اور اسلامی حکومتیں
اس کو محسوس کریں۔

غریبوں کے مفاد اور رسولِ مسلم

انہما

غلام دستگیر رشید امیر اکبر عثمانیہ

غریبوں کے مفاد اور اسوۂ رسول صلیم

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا

مراویں غریبوں کا بڑا لے والا

رب العالمین کی طرف سے محمد اللہ علیہ وسلم کا ظہور زندگی کے ہر شعبہ میں ایک رحمت والے انقلاب کی بشارت تھی اور ایک سکایا پلٹ دینے والی صبح سعاد کا طلوع۔ قرآن پاک کی شہادت ہے کہ انسان کی تپا ہی، پستی، مگر اسی، افلاس اور تنگدستی کی ہر صورت آپ پر نہایت شاق گذرتی تھی۔ انسان کی ہر طرح بھلائی پر آپ نہایت حریص تھے جو انسان کو ایمان و احسان کے اس فریضہ میں جو آپ کے ساتھ شریک ہوئے آپ ان مومنین پر خاص رافت و رحمت فرماتے۔

آپ نے قرآن کی روشنی اور اپنے حسین اور کامل نمونہ سے اسلامی تحریک کو ہر قسم کے ذاتی، خاندانی، قومی، ہنسی اور ملکی اغراض پرستی سے کام لے بے لوث رکھا نتیجہ یہ ہوا کہ شدید جہاد کے بعد لوگوں کی نگاہ سزاویہ بدل دیا اس ان کی زندگی کے طرز بدل گئے۔ اخلاق کی دنیا بدل گئی۔ ذاتی عصمت کے محافظ بن گئے۔ شرابی، حرام شراب کے علمبردار ہو گئے۔ شدید سود خوار سود کو حرام کرنے نظام ذکوۃ قائم کرنے والے ہو گئے۔ نسل، رنگ، ذات، پات، خاندانوں اور قبیلوں اور ملکوں کے مفادات کے پرستاروں ان سب بول کو ڈھا دیا۔ یہی پستی کے تقاضا تھے اور حدود کے پابند ہو گئے۔ طبقہ پرستی کا ایک بڑا خدا کا خاتمہ کیا گیا۔

آپ کی بے مثال انقلاب انگیز سیرت کے میثار پہلوؤں کو دیکھ کر بے اختیار زبان

دل ہے نازاں کتری صورت زیبائی بھی آنگھہ حیران کدلیک حسن کی دنیب دیکھی
لیکن اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ غریبوں، مفصلوں، محروموں، معذوروں، یتیموں، سبکدوشوں
بھوکوں اور غلوں کی ناریک نیل پر رحمت و احسان کا آفتاب تازہ طلوع ہوا غربت و
انفاس، محتاجی اور گدائی کو دور کرنے والا ایک بہترین انقلابی نظام ملہو رہی آیا۔ ہمیشہ اس
نقدی نظام کے پیچھے آپ کے ذاتی ایشیاء کی روح بروقت کار فرما رہی۔

جوت سے پہلے ہی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے شریک کار و بار پھر آپ کے شوہر نے
کی حیثیت سے عرب کے امیر کبیر ہو گئے لیکن اس دولت کے کیا مشرخی تھے آپ کی نورانی
فطرت کے کیا میلانات تھے، اسکی شہادت پہلی وحی کے دن خود حضرت خدیجہ نے دی۔
اور آپ کی نسلی کے اسباب گنا تھے ہوئے فرمایا۔

آپ صراحی کرنے والے	انکے فیصل الرحم
بوہر داروں کا بوجھ بکھارنے والے	و تخن اکل
ناداروں اور بیروزگاروں کو مزید دروز گھسنا کر بکھارنے والے	و کسب المذوم
مہمانوں کی خدمت کرنے والے اور مصیبت زدوں	تقری الصیف
کی اعانت فرماتے واسے ہیں۔	و تعین علی نواب الحق

اس کمال و درمندا قلب سلیم پر جب وحی کا نور نازل ہوا نہ معاملہ خود علی نور ہو گیا۔
سو خواروں، سرمایہ داروں کے خلاف اسلامی نظام کی طرف سے ایک چیلنج دیا گیا
کہ اگر وہ اپنی مالی طاقت سے غریبوں کی غربت میں اضافہ کرتے ہیں گئے تو وہ غریبوں ہی
سے نہیں بلکہ اللہ اور رسولؐ سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جائیں۔ رسول اسلامؐ پینا رہا

ر پر پڑی اور غریبوں کے مفادات کی کٹکٹش میں۔ خدا اور رسول غریبوں کی صف میں شامل ہو گئے
 مغرب مشرق میں الہی اثرات سرایہ اور سادہ رج کے خلاف زندگی کے نئے دھار پیدا ہو گئے
 تاکہ آدم کی اولاد ہوسا زر کا شکار نہ بن جائے تجارت۔ کساد بازاری اور بھوکا پی پی رہے
 غریب مزدور بار بار کی بیروزگاری کے اچانک طوفانوں سے محفوظ رہیں۔ زکوٰۃ کو ایمان
 کے ارکان میں شامل کیا کہ حکومت اور سرمایہ دار سوسائٹی میں محروموں، مسذوروں
 اور کمینوں کی ضرورت یا زندگی کیلئے اپنے مال میں خیرات نہیں بلکہ غنی تسلیم کریں۔ اس کا منکر
 ایمان اور انسانیت پروری کا منکر اور مذہب قرار دیا گیا۔ یہاں وہ اصول ہے جسے جدید
 اصطلاح میں سماجی تحفظ، سماجی کفالت یا سوشل سیکورٹی کہا جاتا ہے۔ ایسے مزید محال
 کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ اس کا نتیجہ خود ہی ارشاد فرمایا کہ ایسا توازن پیدا ہو کہ زکوٰۃ
 لینے والے حتیٰ آئینہ باقی ہی نہ رہیں گے بتایا ہے کہ چند سال میں لوگ زکوٰۃ کیکو میسر
 تھے لینے والا نہ ملتا تھا صرف دولت میں توازن مچا کے اسباب احتیاج کا جائز بلای نفس پرستی
 یا ہوس انگیزی، عیش کو نشی اور ہوس کی اکثر صورتیں حرام نا پسندیدہ، ناجائز، مجبوری کی گئی
 غریبوں کی خدمت کیلئے کافی گنجائش بن گئی۔ ایک مستقل، حکم ناقابل تغیر نظام کے علاوہ غریبوں
 کی مرادیں برکات والے رسول نے اپنے پاک منوں اور عملی مثالوں سے ہر قسم کے ایند کے بلند ترین
 مقاصد کے لئے انسانیت ہی خواہی کا کمال دکھا دیا ہے۔

محمد، اللہ سے ان کا کہ شہر کل ہو کہ زندگی اپنی غریبوں میں گزاری ساری
 تبر پاک کے ماہرین مہاسیان ہے کہ جو دوسرا آپ کی عظمت تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ
 اب اس کے زیادہ سخی تھے۔

جس قدر ممکن ہو حاجتمند مسکینوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک جاری رہتا صحیح بخاری شریف

باب جن اخلق اس حقیقت کا شاہد حال ہو کہ شکل کی غریب نوازی کا طرہ امتیاز یہ تھا کہ
ساری عمر کسی کے سوال پر نہیں، اکا کلمہ زبان مبارک سے نہ نکلتا۔ سوا کلمہ طیبہ میں اللہ کے
مختار جوں کو دے جانے کا مشورہ فرما سرتا طبیعت کی بشاشت کا باعث ہوتا۔
ہاتھ روکنے کا اشارہ بھی ابر رحمت کیلئے گوارا نہ ہوتا۔

ایک بار ایک سائل کرم خدمت فیضِ جنت میں حاضر ہوا۔ وقت کی بات کہ اس وقت
حضور کے ہاں کچھ نہ تھا۔... انکار نہ فرمایا، سائل کو حکم فرمایا کہ ”تم میرے ساتھ آؤ جنت
میں فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہر کتاب سنت تھے۔ اُدھامتا نہ فرمایا کہ آپ کے پاس اگر کچھ موجود ہیں؟
تو اسکی آپ پر کیا فائدہ دے گی۔ اس وقت ایک دوسرے عالمی بھی حاضر دربار تھے عرفی کی
”یا رسول اللہ آپ نے جہاں عرش و اعراسے کسی خطرہ کا خیال نہ فرمائیں، وہ آپ کو
محتاج نہ کرے گا۔ میلانِ نبوت کی بات تھی۔ فرط خوشی بشاشت سے آپ سکوڑ گئے۔
امانت یا ملکیت دل اور ہاتھ اس قدر کیوں کھلے تھے اس لئے کہ حضور
اپنے آپ کو خدا کی بخشی ہوئی نعمت اور دولت کا تھان اِمین اور تاسم تعظیم کر رہے
تھے فرماتے عطا و کرم کا مالک صرف خدا کو جانتے۔ خود فرماتے: اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّ
خَازِنٌ وَّ اللہ یُعْطِی (بخاری)

اگر کوئی تمہاری کے ساتھ بھی اس حقیقت کا ذکر کرتا تو طبعِ عالمی اس کے ساتھ مجباً
ناراضی کے حسن سلوک سے کام لے لیا۔

ایک دفعہ آپ صیبا کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک سائل بدو آیا آپ کی چادر کا
گوشہ زور سے کھینچ کر کہنے لگا۔ مجھ! یہ مالِ نذیر ہے، نذیر ہے باپ کا ہے ایک بار شتر
دے، آپ اپنے اس کے اونٹ کو خوا اور کچھ روٹ لے دوا دیا۔ (ابوداؤد کتاب الادب)

دولت کا مقصد تکمیل احتیاج کا مصرف آپ کے نزدیک دولت کا

صحیح منظر اپنے یا دوسرے فرد مندوں کی احتیاجات کی تکمیل تھا۔ مگر یہ مفہود پورا نہ ہوتا اور روپیہ پیسہ جمع رہتا تو آپ کو بجلی سی محسوس ہوتی۔ ام المؤمنین ام سلمہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس ہوئے تو چہرہ پر تغیر اور تبدیلی کے آثار نمایاں تھے۔ ام سلمہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ خیر ہے؟“ جواب میں ارشاد فرمایا ”وکل بوسات دنیا آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے۔“

ایک مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ دولت سمٹ سمٹ کر رکھنا یعنی اعتدال ایمان کے اعلیٰ مقامات سے کس قدر بعید ہے

ایک دن آپ کے سارے دار صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ اپنے سے گزر رہے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ابوذر! اگر ادا کا پہاڑ بھی میرے لئے ہوتا ہوجائے تو میں کبھی یہ پتہ نہ کروں گا کہ تین راتیں گزر جائیں اور میرے پاس ایک دینار بھی رہ جائے۔ لیکن مال وہ دینار جس کو میں اولے فرض کے لئے رکھ چھوڑوں۔“

اس باب میں یہاں تا کہ معمول تھا کہ گھر میں کچھ نقد ہی ہوتی تو جب تک کل خیرات نہ کر دیتی گھر میں آرام نہ فرماتے۔

۲۔ ریس فذکنے ایک دفعہ چار اونٹ پر غلہ بار کر کے خدمت نبوی میں بھیجا۔ حضرت بلالؓ عرض ادا کرنے کے بعد اطلاع فرمائی کہ کچھ بیج بھی رہا بادشاہ ہوئے جب تک کچھ باقی رہ گیا میں گھر میں نہیں جاسکتا۔ حضرت بلالؓ نے کہا کہ وہ کوئی سائل نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات مسجد ہی میں بسر فرمائی۔ دوسرے دن حضرت بلالؓ حاضر خدمت ہو عرض کی ”اے اللہ کے رسول

۲۵۰
 اللہ نے آپ کو سبکدوش کر دیا یعنی جو کچھ رہ گیا تھا وہ بھی تقسیم ہو گیا۔ آپ نے خدا کا حکم
 ادا کیا اور اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔

ایک بار نماز عصر کے بعد فوراً معمول کے خلاف اپنے کاتبانہ مبادک تشریف لے گئے پھر
 فوراً برآمد ہوئے۔ صحابہ نے حیرت سے صورتِ علی دریافت کی۔ فرمایا مجھے خیال آ گیا کہ
 کچھ سونا گھر میں پڑا رہ گیا ہے۔ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ لو
 ہی گھر میں پڑا ہو جائے۔ اس لئے جا کر خزانہ کا حکم دے آیا۔

تکمیل حاجت کی اہمیت کبھی کبھی کی حاجت کی تکمیل عجلت اور سہت
 کا محل مقام ہوتا تو نماز کو ملتوی فرماتے۔ ایک دفعہ عین اقامت نماز کے وقت ایک
 بُدو آیا۔ داماں بنوت متحام کو اصرار کرنے لگا ”میری ایک معمولی سی حاجت ہے مجھے ڈر
 ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں اس کو پورا کر دیجئے۔ آپ فوراً اس کے ساتھ ہو گئے اور اس کی
 حاجت برامدی کر کے آئے تو نماز پڑھی۔

دولتِ غریبوں کی بدولت۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے
 ارشاد فرمایا۔

”تم کو جو نصرت اور روزی میرا آتی ہے وہ انہیں غریبوں کی بدولت آتی ہے
 (سیرت شریف جلد دوم ص ۲۷۲)

زیر پستی جنت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسار بن زید کو فحاشی طلب کر کے فرمایا
 ”میں نے درجستہ پڑھئے ہو کر دیکھا کہ زیادہ تر غریب مغلّس لوگ ہی ہمیں داخل ہیں۔

امت کے غریبوں کی طرف سے قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عید الفصحی میں ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے غریبوں کی طرف دیتے۔ امیروں کی قربانیوں کی قبولیت میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن رسول نے جن غریبوں کی قربانی دی ہو اس کی قبولیت میں کیا شک؟

غریب مقروض۔ معاشی زندگی کے مختلف مراح، حیات کے مختلف حوالہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بہت کم آدمیوں کو اپنی اپنی ضرورت کی تکمیل کیلئے قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ قرض کو دینا بالعموم ایک معاشی مسئلہ اور مسئلہ سمجھتی تھی اسے نیکی کا کوئی بڑا حکم اور خدمتِ خلق اور مصلحتِ خلق کا ایک عظیم الشان سبب نہیں تصور کیا جاتا تھا۔ رسول اسلام کی بعثت، تعلیم و فرائض، نوے اس باب میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوا۔ غریبوں کے مفادات کی کاپالٹ گئی۔

اول تو یہ کہ مقروضِ حسنہ، کو ایمان اور آخرت کے بہترین نتائج کا حامل بنایا گیا تھا۔ مقروض کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ کہا گیا کہ اللہ کو قرض دو۔ ”واضحہ اللہ قرضہا حسنا۔“ گویا غریب مقروض کے مفاد کو حلالی مفاد کا مترادف قرار دیا گیا۔ یہ تو اخلاقی اور الہیاتی اہمیت ہے۔ رنگہی معاشی اہمیت تو قرض کے کاروبار کو سڑکی شرط سے آزاد کیا گیا۔ اس کو قرضِ حسنہ کہتے ہیں۔ یعنی اس کو ایمان اور مجبور انسان کی خدمت کا ایک حسن تصور کیا گیا۔

لوگوں کو شوق دلانے کے علاوہ قرض کا اہتمام بیت المال اور حکومت کا فرض قرار دیا گیا۔

دنیا میں سرمایہ پرست سلطنتوں کی طاقت سرمایہ دار قرض دینے والوں کی پشت پناہی تھی۔ یعنی سلطنتوں کا سارا نظام عدالت اور پولیس اور فوج سود خوار سرمایہ کاروں کو

غریبوں کے خلاف ڈوگریاں دلاتا ہے۔

اسلام سود وغیرہ کو حرام کرنے کے علاوہ انہیں حکومت سماجی تحفظ یا معاشی کفالت (سوشل سیکرٹیٹی) کا حصہ دار اور حقدار قرار دیا۔ مصارفِ زکوٰۃ میں جو طبقے مستحق قرار دیئے گئے ان میں مقروض بھی شامل ہیں۔

قرضہ کی رقم سے سود کی رقم کا بوجھ یک سوخت اٹھا دیا گیا۔ رب کے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف سے سود کی مصالحت کا اعلان جتلا و دواع میں فرمایا۔

وَرَبَّائِهَا كَالْهَيْلَةِ مَوْضُوعٍ وَأَوَّلُهَا مَانَا جَاهِلِيَّتِ كَيْفَ مَقَامُ سُدَّ بَاطِلُ كَرِيهِ لَمْ يَكُنْ
رَبَّاءُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (صحیح مسلم) سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود عباس بن عبدالمطلب کا سنباطل کرتا ہوں۔

غریب مقروضوں کے بوجھ ہلکا کرنے میں خود ذات رسالت کو یہ اہتمام تھا کہ اپنے لوگوں کو عام حکم دے رکھا تھا کہ جو مسلمان مقروض مکر اور قرض چھوڑ جائے اس کی اطلاع مجھے دو میں اس کو ادا کروں گا۔ جو ترک چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے مجھے اس کوئی مطلب نہیں یہ غریب مقروض ہی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی پریشان حال اولاد پر کتنا بڑا احسان ہے کہ انہیں قرض کے بوجھ سے سبکدوش کر دیا جائے اور محض اہمیت متروک رہے تو رحمت بڑی وہ بھی انکے حوالے کر دے کہ اپنی زندگی کو بہتر معیار اور اطمینان سے شروع کریں۔ بیوہ اور یتیم پریشان نہ ہوں

یتیم۔ یتیم انسانی سوسائٹی کا وہ عنصر ہے جو نہ صرف باپ کی سرپرستی سے محروم رہتا ہے بلکہ اس کا معاشی سہارا بھی اٹھ جاتا ہے۔ پھر جو قوم مجاہد ہو حتیٰ کو غالب کرنے اور

حق کے راستے کی شدید کاوٹوں کو دور کرنے کیلئے جانی پر کھیلنے کو ہر وقت تیار رہے۔
اس میں شہداء کی اولاد بجز نیتِ یتیم ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید کی تعلیم اور رسول پاک کے اسوہ حسنہ میں یتیموں پر شفقت اور نظم و نوازش کا بنیہ نظیر نور اور نظام موجود ہے۔ سورہ ماعول میں ہے کہ یتیم کو دھکے دینا اور سسکینا اور طعان پر توجہ نہ کرنا اور نہ دلانا دین کو جھٹلانے یعنی تکذیب بالہدین کی نشانی ہے۔ ایک مقبرہ روایت ہے کہ حضرت زبیرؓ کی صاحبزادیوں اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ حضورؐ سالما کے اپنی تنگی کا ذکر کیا اور غنیمت کی دو کمیزوں کی درخواست کی حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے۔

اس کی تعلیمات قرآن میں کئی دفعات یتیموں کے حقوق کے باب میں ہیں۔ خود آفریقہ یتیم ہیں۔ اسلام کا نظام اس سلسلہ میں نہایت ممتاز ہے۔ حدیث شریف میں جب جنت میں حضرت سرور کائنات داخل ہوں گے تو آپؐ پہلے کسی کے داخل ہونے آہٹ محسوس ہوگی! حضورؐ رضوان سے ہنسنا فرمایا جائیگا۔ جواب ملے گا یہ ایک عورت جس نے یتیم بچہ کی خاطر ضبط نفس کیا منقہ حضورؐ نے ہمیشہ اپنے عمل اور ارشاد یتیموں کی پرورش و حفاظت کا سامان فرمایا۔

غریب طالبانِ علم کی خدمت جو علم اور حق کے طالب مرکز علم فیض پر جمع ہوں وہ مدد کے محتاج بھی ہوں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ غریب و غفکدستی کو طلب علم کی راہ میں رکاوٹ بننے نہ دیا جائے۔ اسی اصول کو اب دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے اور اس انتظام اور اہتمام کو تعلیمی دنیا میں تعلیم مساوی مواقع

کے نام سے موسوم کیا جاتا

اصحابِ صفہ صحنہ کی ایسی جماعت تھی جس نے ہر قسم کا ایثار کر کے اپنے آپ کو
خفی کی تسلیم اور تبلیغ کیلئے وقف کر دیا تھا۔ عام مسلمانوں پر ان کے خجوع اور ضرورتاً کی
ذمہ داری تھی۔ لیکن ان طالبانِ علم حق کی بہانِ نوازی خاص طور پر سرورِ کائنات
کو ملحوظ رہتی۔ طالبِ علم کیلئے وقف کرنے والوں کو اپنے شہادت سے برتر درجہ کی شہادت
دی تھی۔ اس لئے ان کی احتیاجات کو بار بار اپنی احتیاجات پر ترجیح دیتے۔

ایک دن جنابِ میر نے حضرت یزد فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے یہ درخواست کی
کہ فلاں غزوہ میں جو کینز آئی ہیں، ان میں سے ایک کینز مجھے آپ نے ارشاد
فرمایا۔ ابھی اصحابِ صفہ کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہوئے
میں اور طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ (سیرۃ النبی جلد دوم مولانا شبلی ص ۳۱۱)

حضرت اقصیٰ کا بیان ہے کہ ایک دن خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ نے
شکمِ مبارک کو کپڑے سے کس کر باندھا ہے، سبب دریافت کیا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے
فرمایا بھوک کی وجہ سے (صحیح مسلم)

مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہؓ نے حضور پاکؐ میں فاقہ کشی کی شکایت کی اور
پیٹ کھوکھلا کر دکھایا کہ پیٹھ بندھے ہیں۔ آپ نے شکم کھولا تو ایک کی بجائے دو دو پتھر تھے
(بحوالہ صحیح مسلم)

بھوک و بیماری کو دور کرنا آپ کے دین میں ایسا اہم مقام ہے کہ صحیح حدیث میں کہے
قیامت کے دن خداؑ نے ذوالجلال جو ہر قسم کی احتیاجات اور بندگی کے لوازمات پائے
بھوک کو عین اپنی بھوک اور غریب بیماروں کی بیماری کو اپنی بیماری قرار دیکر سوال
کر لیا کہ میں بھوک کا مقہم نے کھانا نہیں کھلایا۔ میں بیمار تھا تم نے تیمارداری نہیں کی

بندگان حق حیرت سے سوال کریں گے کہ: اے خدائے قدوس و سبحان! کیا وہبت
 کہ بھوک اور پیاسہ سے کیا سنت! ارشادِ ربانی ہو گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور پیاسا
 فلاں بندہ پیاسا تھا، جسکی تم نے خبر گیری نہیں کی۔ خدا جانے غریبوں کے مفادات تک
 بندہ نوازی سے اپنا مفاد فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ غریبوں اور مفلسوں کی حالت
 ہی سے خدا ہی کامل ہو سکتی ہے ع

طریقہ بجز خدمتِ خلق غیرت

غریبوں کی ہر قسم کی خدمت اور ان سے نزدیکی اور محبت کو اپنے قربِ حق کا
 باعث قرار دیا۔ حضرت عائشہؓ کو ایک دن ارشاد ہوا۔ اے عائشہ غریبوں کی محبت
 رکھو اور ان کو اپنے سے نزدیک کرو تو خدا بھی تم کو نزدیک کرے گا۔

خشک ریگستانِ عرب میں باغاتِ رب کے بہتر جائداد تھے جو صحرے کا
کمال اثبات واقعہ ہے کہ عمرِ حق نامی ایک شخص نے اپنے سات باغ، مرتے وقت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و وصیت کے ذریعہ وقف کر دیئے۔ حضور نے انکو
 خدا کی راہ میں وقف کر رکھا تھا ان کی ساری پیدوار ان کے سات نرات مکیوں
 اور غریبوں میں بانٹ دیئے جاتے تھے۔

بھوکوں کی بھوک دور کرنے اور غافروں کے پیٹ بھرنے میں آپ
 خود بھوک اور غافروں کی معیشتیں برداشت فرماتے نہ صرف آپ بلکہ ازواجِ مطہرات
 بھی اس میں شریک تھیں۔

ہووا اھلہ لایجدون عشاءً آپ آپ کے ہل و پھل متقل کی کسی رات بھوکے
 رہتے تھے کیونکہ رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔
 (جامع ترمذی میرٹھ لہی)

پیم دو دو ہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اکثر پانی اور کھجور پر گزرتی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مدینہ کے قہم سے وصال تک آپؐ کے کبھی دو دقت سیر ہو کر روئی نہیں آئی۔ فدا اور خیر کے ذکر میں محدثین لکھتے ہیں کہ آپؐ ان کی آمدنی سے سال بھر کا خرچ لے لیا کرتے تھے لیکن اس میں سے بڑا حصہ اہل حاجت کی نذر ہو جاتا تھا اسی سلسلہ میں حضورؐ اکثر روزہ رکھ لیتے۔

ایک دن حضورؐ معمول سے کسی قدر دیر کر کے حضرت ابو ایوبؓ انصاری کے ان تشریف فرما ہوئے وہ پاس کے نخلستان سے آحاد و مشکر حضرت ابو ایوبؓ کو دیکھ کر ہلکے سلام بجالائے۔ مر جا کر عرض کی کہ یہ حضورؐ کے آنے کا وقت نہیں آپؐ نے حالت بیان کی وہ نخلستان میں جا کر کھجوروں کا ایک خوش توڑ لائے اور بکری ذبح کی کباب تیار کرائے۔ کھانا سامنے حاضر کیا تو حضورؐ نے ایک روٹی پر مقور لاشہ گوشت رکھ کر فرمایا کہ غلط نہ کو بھجوا دو۔ کئی دن سے انہیں کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر خود صحابہ کے ساتھ نوش فرمایا۔ متذمّم کے کھانے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا کہ ”خدا نے جو کہا ہے کہ قیامت میں نعمتوں کے متعلق وہ یہی چیزیں ہیں

ننگوں کی تن پوشی کی فکر بھی اسی طرح حضورؐ کے حق کرم کا ایک خاص رخ تھا۔ آپؐ نے کبھی کبھی اچھے کھانے اور اچھے کپڑے بھی استعمال فرمائے ہیں لیکن اصلی میلان طبیعت سادگی اور ایشیارت تھا۔ اکثر تن پوشی کے لئے ایک جوڑے پر قناعت فرماتے۔ اور باقی ننگوں کی تن پوشی کے لئے راہ اللہ عطا فرماتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں (وَالْبَطُولَى لَهَا ثَوْبٌ) کہ کبھی آپؐ کا کوئی

کپڑا ہتھ کر کے نہیں رکھا گیا۔

اس ایثار، اس کرم فرمائی اور غریب نوازی کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ حقیقی معذوروں، مسکینوں، اور محتاجوں کے علاوہ معاشی جدوجہد کے اہل لوگ بیکر خیرات، مالی اعادے ناجائز خاندہ اٹھائیں۔

آپ کا ابر کرم ہر وقت برستا تھا لیکن کسی کا بنیر شد بد ضرورت کے سوال کرنا آپ کو سخت ناگوار تھا۔ ارشاد ہوتا: "اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھ پیٹھ پر لا دے اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ ایک مفروضہ سائل کو مدد کا وعدہ دینے کے بعد بطور تنبیہ یہ جوان ہدایت سے مستفید فرمایا کہ "لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر صرف تین شخصوں کو روا ہے۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ ذریعہ رہا ہو۔ وہ مانگ سکتا ہے لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ دوسرے اس شخص کو جو کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور سارا مالی سرمایہ اس کے ہاتھ سے برباد ہو گیا ہو۔ اس کو بھی اسی غذا کا مانگنا مناسب ہے، جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جو مبتلائے فاقہ ہو۔"

اسلام سے پہلے اکثر ملکوں اور قوموں میں مذہبی پیشوائی کی تاریخ میں میں مذہبی پیشواؤں نے نسلی فضیلت ایک اہم امتیازی قدم کا دعوے کر کے اپنے آپ کو خیرات اور صدقات کا مستحق ٹھہرایا تھا۔ غریبوں کا منہ مارتے اور عوام کی جہالت اور

زود اعتقادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے، پیشواؤں کے نسلی جائیثول ہی کو
مذرونیاز دینے کو راہِ نجات بتاتے۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ

ان کفاروں الاحبار والہمہان مذہبی پیشوائی کے نسلی اجارہ دار
یساکون اموال الناس بالباطل کثیر مشائخ اور علمائے ہیں جو لوگوں
کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو جڑ سے کاٹنے کے لئے اپنی مثال
واولاد پر صدقات و خیرات ہی حرام کر دیئے۔

پسیدہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی اس سرپا رحمت ذات نے
سائنس میں مزدوروں اور غلاموں کو فراموش نہیں کیا۔ اور مرض الموت میں
یہ وصیت فرمائی کہ مزدوروں، غلاموں کو ہر روز ستر بار معاف کر دیا کرو پسینہ
جنگ سے ہونے سے پہلے مزدوری دو۔ شکل کام ہونو خود بھی ساتھ دو، وصال
مذہب بھی اس کمال ایشیا کی بدولت کوئی ورثہ نہ چھوڑا۔ اس کو نبوت کی خصوصیت
نہ پایا۔

وصل اللہ علی نور کروشد نور ہا پیدا

